

प्रकाशक—

४४ चम्पालालजी गंधिया

पन्नी, श्री जयाहर साहित्य समिति,

भीनासर (बीकानेर)

प्रथमावृत्ति ।

१०००

ईश्वरी सन १९५२

{ मूल्य

{ २॥)

प्रकाशक की ओर से

‘जवाहरकिरणवली’ का प्रकाशन इस युग के एक महान् ज्योतिर्धर, युगदृष्टा, जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज की मौजूदगी में ही आरम्भ कर दिया गया था। उस समय यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि यह प्रकाशन इतना विशाल स्वरूप ग्रहण कर लेगा। मगर आरम्भ की तीन किरणें प्रकाशित होते ही समाज ने उन्हें प्रेम और श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। पाठकों ने और पूज्यश्री के भक्तों ने हमारे प्रयास की मुक्तकण्ठ से सराहना की। यह सब देखकर हमारा उत्साह बढ़ता चला गया। हमने समाज से सहयोग की माँग की तो वह भी मिला। हमारे अनेक मित्रों ने अनेक प्रकार से सहयोग दिया जिसमें आर्थिक सहयोग भी सम्मिलित है और नैतिक सहयोग भी। इससे प्रेरणा पाकर हम प्रकाशन-कार्य में बराबर अग्रसर होते चले गये और यह लिखते हुए हमें हर्ष है कि कागज आदि सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ होने पर भी पिछले आठ वर्षों में ही हम सत्ताईस किरणें प्रकाशित करने में समर्थ हो सके हैं। २८ वीं किरण सम्पादित होकर करीब-करीब तैयार है। उसका प्रकाशन भी शीघ्र ही हो जायगा। २८ वीं किरण महिला समाज के लिए होगी। महिला वर्ग के सम्बन्ध में पूज्य श्री

समय-समय पर जो विचार प्रकट किये थे, उनका सकलन करके यह किरण तैयार की गई है, जो महिलाओं के जीवन-विकास में बहुत ज्यादा सहायक होगी। २७ वीं किरण प्रकाशित हो ही चुकी है।

पिछली किसी-किरण की प्रस्तावना में मैंने ५१ किरणें प्रकाशित करने का अपना मनोरथ व्यक्त किया था। पूज्य श्री का व्याख्यान-साहित्य इतना विशाल है कि ५१ बहुमूल्य और उपयोगी किरणें उसमें से सम्पादित होकर सहज ही प्रकाशित की जा सकती हैं। इसी प्रकार सहयोग मिलता रहा तो आशा है निकट भविष्य में ही हम अपना मनोरथ पूर्ण कर सकेंगे और स्वर्गीय पूज्य श्री के गुरुतर उपकार-भार से कुछ हल्के हो सकेंगे।

उदाहरणमाला के तीनों भाग समाज के अप्रगण्य श्रीमान् सेठ इन्द्रचन्द्रजी माहव गेलडा की पुण्यश्लोका मातेश्वरी श्रीमती गणेशबाई की स्मृति में उनके द्वारा प्रदान की हुई रकम से प्रकाशित हो रहे हैं। श्री जवाहर विद्यापीठ के विशिष्ट उत्सव पर आपने १११११) रु० प्रदान किये थे, जिसमें ६०१०) रु० साहित्य प्रकाशन के निमित्त थे और ५१०१) रु० जवाहर स्मृति-भवन के लिए। उस मूल रकम को कायम रखते हुए उससे नया-नया साहित्य प्रकाशित करने की हमारी नीति है, जिससे कि इस रकम में अधिक से अधिक कार्य किया जा सके। इसी नीति के परिणाम स्वरूप पुस्तक का लागत मात्र मूल्य निर्धारित किया गया है।

श्रीमान गेलडाजी अपने समाज के प्रसिद्ध दानी, साहि-
ती, शिक्षाप्रेमी और धर्मनिष्ठ महानुभाव हैं। मूल निवासी
(भारवाड) के हैं, परन्तु मद्रास में आपका व्यवसाय है

और प्रायः वहीं आप रहते हैं। दानशीलता का गुण आपको पितृ-परम्परा से प्राप्त हुआ है। आपके पिताजी श्री अमोलक-चन्दजी स० मद्रास के प्रसिद्ध व्यापारी थे। आपने मारवाड़ी औषधालय, कन्याशाला, गौशाला और छात्रालय तथा पाठ-शालाओं को हजारों की सहायता दी थी। आप मुख्य रूप से गुप्त दान ही दिया करते थे। ऐसे दानी सज्जन के उत्तराधिकारी सेठ इन्द्रचन्द्रजी साहब ने भी अब तक लाखों का दान दिया है। अपने पूज्य पिता श्री की स्मृति में ५५०००) रु० एक मुश्त दान देकर आपने मद्रास में हार्ड-स्कूल की नींव डाली। फिर छात्रालय आदि बनवाने के लिए भी हजारों की रकम देते रहे हैं और समय-समय पर मद्रास की तथा बाहर की संस्थाओं को यथोचित दान देते ही रहते हैं। आपकी ही उदारता के फल स्वरूप कुचेरा में जिनेश्वर औषधालय चल रहा है, जहाँ रोगियों की मुफ्त सेवा की जाती है।

गेलड़ाजी का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक है। उनका सौम्य मुख-मण्डल उनके हृदय की पावन सात्विकता का प्रतीक है। वे अज्ञातशत्रु हैं। उनकी वाणी में अनूठा माधुर्य है और प्रकृति में अहिंसा एवं प्रेम की उज्ज्वलता है। पूज्यश्री के साहित्य के प्रति आपका प्रेम आदर्श है। श्रीहितेच्छु-श्रावक मण्डल रतलाम ने आपकी आर्थिक सहायता से ही श्रीभगवतीसूत्र के व्याख्यान प्रकाशित किये हैं। उदाहरणमाला के तीन भाग भी आपकी ही उदारता से प्रकाशित हो रहे हैं।

गेलड़ाजी का घृहत्-परिवार जिस प्रकार समाज-सेवा और शासन-प्रभावना में योग दे रहा है, वह वास्तव में समाज के लिए आदर्श है। आपके ज्येष्ठ भ्राता सेठ ताराचन्दजी साहब तो समाज के स्तम्भों में से एक हैं। मद्रास में शिक्षा का जैन

केन्द्र स्थापित करने में उन्होंने धन के साथ-साथ तन और मन से जो परिश्रम किया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । आजकल आप निवृत्तिमय धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आपके सुपुत्र श्रीभागचन्द्रजी समाज-सेवा में योग दे रहे हैं ।

अन्त में हमारी हार्दिक कामना है कि गेलडा-परिवार अपनी सेवाओं से समाज को समृद्ध बनाता रहे ।

पूर्ण विश्वास है कि पूज्य श्री के प्रवचनों में से सकलित किये हुए यह उद्देश्य पाठकों के जीवन को उन्नत बनाने में समर्थ होंगे और प्रेमी पाठक इनका उचित आदर करेंगे ।

निवेदक:—

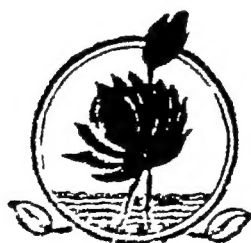
बम्बालाल बाँठिया

भी ना स र
दसन्त पञ्चमी
संवत् २००८

मन्त्री:—

श्री जवाहर साहित्य समिति

मदीयम्

स्व० जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज, तत्कालीन युवाचार्य और वर्त्तमान आचार्य सद्यहृदय पूज्य श्री गणेशीलालजी महाराज और पं० र० मुनि श्री श्रीमलजी महाराज उस समय भीनासर में विराजमान थे। इन पंक्तियों के लेखक को पूज्य श्री के जीवनचरित-लेखन के सिलसिले में लगभग एक मास तक भीनासर ठहरना पड़ा। उन दिनों आचार्यश्री, युवाचार्यश्री और मुनिश्री के समक्ष अकसर फाइलों में पड़े पूज्यश्री के महत्त्वपूर्ण भावमय और क्रान्तिकारी प्रवचनों के उद्धार की चर्चा चलती रहती थी। समाज के उत्साहमूर्त्ति सेठ चम्पालालजी वांठिया इस चर्चा में प्राण फूँक दिया करते और एक समर्थ श्रीमन्त की इतनी दिलचस्पी देख आशा होने लगती थी कि साहित्यिक योजना अवश्य मूर्त रूप धारण कर सकेगी। उन्हीं दिनों 'श्री जवाहरकिरणावली' का नाम-संस्कार किया गया और कार्य आरम्भ कर दिया गया।

पूज्यश्री के प्रवचनों में, बीच-बीच में आने वाले विविध उदाहरण महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पूज्यश्री प्रतिपाद्य विषय

को उदाहरणों के द्वारा सजीव और संप्राण बना दिया करते थे। उदाहरणों का उपसंहार ऐसे सुन्दर ढंग से किया करते थे कि उसका असर सीधा हृदय पर हुए बिना नहीं रहता था।

भीनासर में पूज्यश्री के प्रवचनों की फाइले सरसरी निगाह से देखते ही मेरे मन पर उदाहरणों की गहरी छाप लग गई। तभी यह भी निश्चय कर लिया गया कि इन उदाहरणों का संकलन और प्रकाशन हो जाना चाहिए। पर यह सोच कर कि एक बार सिलसिलेवार साहित्य के प्रकाशित हो जाने पर उदाहरणों का संकलन करना सरल हो जायगा, उस समय उस विचार को स्थगित कर दिया गया। अब उस विचार को कार्यान्वित करने का अवसर मिला है।

उदाहरणमाला तीन भागों में प्रकाशित हो रही है। यद्यपि सभी उदाहरण अपने आप में परिपूर्ण हैं। उनमें आपस में कोई मिलमिला नहीं है। अतएव उनके वर्गीकरण की कोई खास आवश्यकता नहीं थी, फिर भी पौराणिक, ऐतिहासिक और लौकिक उदाहरणों के रूप में तीन भागों में उनका वर्गीकरण करने की चेष्टा की गई है। पौराणिक भाग बहुत बड़ा हो जाने के भय से दूसरे ऐतिहासिक खंड में भी कुछ पौराणिक उदाहरण दिये गये हैं। खयाल है, यह वर्गीकरण पाठकों को रुचिपर और सुविधाजनक होगा।

भीनासर, रतनाम और राजकोट आदि से हिन्दी एवं गुजराती भाषा में प्रकाशित समग्र साहित्य में से यह उदाहरण संकलित किये गये हैं। साथ ही अब तक प्रकाश में न आये हुए उनमें से उदाहरण इस संकलन में समाविष्ट किये गये हैं।

पं० मुनि श्री श्रीमलजी महाराज द्वारा करवाये हुए 'जवाहिर-दृष्टान्तमाला' नामक एक हस्तलिखित संग्रह से भी मुझे कौकी सहायता मिली है। हमने उदाहरणों को संग्रहीत करने में भर-सक प्रयत्न किया है, फिर भी मेरा विश्वास है कि अब भी अप्रकाशित साहित्य में, जो मेरे पास मौजूद नहीं है, बहुत से संग्रह करने योग्य उदाहरण मौजूद है। अवसर मिले तो किसी समय उनके भी संकलित और प्रकाशित करने की भावना है।

श्री जवाहिर साहित्य में इन उदाहरणों का अपना एक अनूठा स्थान है। पूज्यश्री के गारिष्ठ-गम्भीर विचारों को, जो पूरी तरह पचा नहीं सकते ऐसे पाठकों के लिए यह संग्रह बड़ा ही उपयोगी होगा। बालकों में स्वभाव से ही कथा-कहानी पढ़ने का शौक होता है। वे चाहे जैसी रही-सही कहानियों को भी बड़े चाव से पढ़ते हैं और कभी कभी उस पठन से बालकों का भयकर अहित होता है। अगर बालकों के हाथ में यह पुस्तक दी जाएगी तो वे हानिकारक कहानियों से बचेंगे और अपने जीवन को संस्कारमय बना सकेंगे। इस प्रकार यह तीस किरणें साधारण योग्यता के पाठकों और विशेषतः बालकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगी।

उदाहरणों का सम्पादन करते समय हमने यह ध्यान रखा है कि प्रत्येक उदाहरण से मिलने वाली शिक्षा का भी उसके साथ समावेश अवश्य हो जाय।

पहले प्रकाशित उदाहरणों को, जो बहुत विस्तृत थे, हमने संचिप कर दिया है, फिर भी कोई-कोई उदाहरण, जिसमें

और ज्यादा संक्षेप की गुँजाइश न थी, कुछ विस्तृत रह गया है। किन्तु वह अरुचिकर नहीं होगा, ऐसी आशा है।

जवाहर-साहित्य के प्रकाशन में बाँठियाजी का सहयोग बहुमूल्य है। उनका सहयोग न होता तो यह अनमोल साहित्य फाइलों में ही दबा पड़ा रहता और कौन जानता है कि किस समय वह दीमक आदि का आहार बन जाता ? प्रभुत तीन किरणें उन्हीं के समधी श्री गेलड़ाजी के सहयोग से प्रकाशित हो रही हैं। समधी-समधी मिलकर दुनियादारी के तो बहुत से काम किया करते हैं, मगर शासन-प्रभावना और साहित्य-सेवा करने वाली समधियों की यह जुगल जोड़ी शायद पहली ही है। सबमुच आप दोनों ने सम-धी (समान विचार, समान भावना वाले) शब्द को सार्थक बना दिया है।

पाठक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि बालकों के लिए जवाहर-साहित्य की इस भेंट के पश्चात् शीघ्र ही नाग-समाज को भी जवाहर-साहित्य की भेंट प्रदान की जा रही है।

उदाहरणों का संग्रह करने में पं० मुनिश्री नेमिचन्द्रजी म० से मुझे मूल्यवान् सहयोग मिला है। मैं उनका आभारी हूँ।

श्री जैन गुरुकुल,

ददा वर

२-२-४२

}

—शोभाचन्द्र मारिछ

विषय-सूची

क्रम	सख्या	नाम	पृष्ठ सख्या
१		जन्ममूर्ति	१-१३
२		जन्मावीर गजसुकुमार	१४-५०
३		त्वाग की शक्ति	५१-५४
४		विश्वास-बल	५५-५७
५		अर्जुन का तपोबल	५८-६०
६		माता और सन्तति	६१-६२
७		दैवी शक्ति	६३-६५
८		कष्टसहिष्णु कर्ण	६६-६८
९		सत्यनिष्ठा	६९-७१
१०		धन का अभिशाप	७२-७३
११		कुसंगति	७४-७५
१२		एकाम्रता	७६-७७
१३		विश्वास-बल	७८-८०
१४		ग्राम-सेवा	८१-८२
१५		धर्मवीर धन्ना	८३-८४
१६		दैवी बल और दानवी बल	८५-८६
१७		अनुचरी	८७-८८
१८		उत्सर्ग	८९-९०

१६	विजय-पथ	१६३-१६८
२०	सच्चा शिक्षा	१६६-१७३
२१	विद्वान् की सेवा	१७४-१७६
२२	साध	१७७-१७८
२३	सन्धवादी	१७६-१८३
२४	शरणागत-रक्षा	१८४-१८७
२५	भक्त	१८८-१८९
२६	समंन्वय की विजय	१९०-१९२
२७	गुण दान	१९३-१९४
२८	प्राप्तान	१९५-१९७
२९	दान गहने ।	१९८-१९९
३०	वपरा	२००-२०७
३१	पारी	२०८-२०९
३२	शिवाजी की मचरित्रता	२१०-२११
३३	वैद्य दुर्मादाग	२१२-२१७
३४	रत्नाञ्जन	२१८-२२०
३५	रत्नाञ्जन का महत्त्व	२२१-२२२
३६	रत्नाञ्जरी का वणिगन	२२३-२२४
३७	रत्नाञ्जरी का	२२५-२२६
३८	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२२७-२२८
३९	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२२९
४०	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२३०-२३१
४१	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२३२-२३३
४२	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२३४-२३५
४३	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२३६-२३७
४४	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२३८-२३९
४५	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२४०-२४१
४६	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२४२-२४३
४७	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२४४-२४५
४८	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२४६-२४७
४९	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२४८-२४९
५०	रत्नाञ्जरी का महत्त्व	२५०-२५१

१६१-१६२	४५	भोग-रोग	२७८-२८१
१६१-१६३	४६	प्रीतिभोजन	२८२-२८५
१६५-१६६	४७	गाथीजी	२८६-२८५
१६८-१६९	४८	वपवास	२८६-२८७
१७१-१७२	४९	वीर बालक	२८८
१७५-१७६	५०	दृढ़ता	२९६-३००
१७८-१७९	५१	उदारता	३०१-३०४
१८०-१८१	५२	दो बहिर्-सम्पत्ति और विपत्ति	३०५-३०८
१८३-१८४	५३	देवी माता	३०९-३११
१८५-१८६	५४	मदिरापान	३१२-३१५
१८८-१८९	५५	अनुकम्पा	३१६-३१८
२००-२०३	५६	परार्थ राज्य	३२०-३२२
२०८-२०९	५७	महान् पुरुष	३२३-३२४
२१०-२११	५८	भय	३२५-३२६
२१२-२१३	५९	सिकन्दर	३२७-३२८
२१६-२१७	६०	टाल्लटाय	३२९-३३४
२२१-२२२	६१	उपकुतगोन	३३५-३३८
२२३-२२४	६२	खादी	३३९-३४०
२२५-२२६	६३	देशमक्षि	३४१-३४२
२२८-२२९	६४	नगर-नायक	३४४-३४७
२३१	६५	अवस्था नहीं, क्षमता	३४८-३५०
२३१-२३२	६६	आदर्श पत्नी	३५१-३७१
२३६-२३७	६७	दानवदया	३७२-३७३
२३८-२३९	६८	कर्म-रोग	३७४-३७६
२४१-२४२	६९	अभिमान	३७७-३८१
२४६-२४७	७०	परस्त्रीत्यागी	३८२-३८६

(थ)

७१	मायायिक	३६०-३६२
७२	अमेरिका का जज	३६३-३९५
७३	मरुता	३६६-३६६
७४	धर्म का कांटा	४००-४०५
७५	मत्स्यवीर हरिचन्द्र	४०६-४११
७६	स्तुति का प्रताप	४१२-४१४
७७	भक्ति की ओर	४१५-४१६
७८	जानि भाई	४१७-४१८
७९	मघ-संगति	४१९-४२५
८०	प्रमर मरता मैंने देखे	४२६-४२६
८१	तन्त्रिणी	४३०-४३४
८२	सुख में दुःख	४३५-४३७
८३	विज्ञान दृष्टि	४३८-४४२
८४	शेष की गमता	४४३-४४६
८५	गाली भरी	४४७-४५१
८६	रुनीला बह	४५२-४५२

क्षमामूर्ति

राजर्षि नमि की माता मेणरेया (मदनरेखा) का वृत्तान्त आप जानेगे तो आपको विदित होगा कि आप अपने कुटुम्बियों के प्रति सज्जनता का व्यवहार करते हैं या दुर्जनता का ?

राजर्षि नमि की माता अत्यन्त सुन्दरी थी । जैसा उसका नाम, वैसा ही उसका सौन्दर्य था । मेणरेया या मदनरेखा उसका नाम था । वह युगवाहु की पत्नी थी । युगवाहु के एक बड़े भाई थे जिनका नाम राजा मणिरथ था । एक दिन मणिरथ ने मदनरेखा को देख लिया और देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया । उसके हृदय में पाप-वासना जाग उठी । उसने मदनरेखा को अपनी स्त्री बनाने का निश्चय कर लिया ।

यद्यपि मणिरथ ने अपनी कुत्सित कामना की सिद्धि के लिए आकाश-पाताल एक कर दिया, पर मदनरेखा के हृदय में लेश मात्र भी पाप का मंचार नहीं हुआ । वह वचन से ही धर्म-ध्यान और ईश्वरस्मरण में परायण थी । मदनरेखा की इस दृढ़ता से

मणिरथ कुछ-कुछ निराश हुआ। अन्त में उसने विचार किया कि मदनरेखा जब तक युगवाहु के पास रहेगी तब तक हाथ न आयेगी। किसी प्रकार युगवाहु को उससे अलग करना चाहिए।

इस प्रकार विचार करके मणिरथ ने दौरे पर जाने का ढंग रचा। युगवाहु ने भाई से दौरे पर जाने का कारण पूछा तो मणिरथ ने कहा—राज्य की सीमा पर कुछ उपद्रवियों ने उत्पात मचा रखा है। उनका दमन करने के लिए मेरा जाना आवश्यक है। युगवाहु बोला—उपद्रवियों का दमन करने के लिए मेरे रहते आपका जाना ठीक नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ, आपको नहीं जाने दूँगा। अतएव कृपा कर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यदि मैं उनका दमन न कर सका तो फिर भविष्य में मुझे कौन गिनेगा ?

बिली के भाग्य में हँका टूटा। मणिरथ जो चाहता था वही हुआ। फिर भी उसने ऊपरी मन से युगवाहु को घर रहने के लिए कहा और अन्त में उसे विदा कर दिया।

युगवाहु के चले जाने पर मणिरथ ने उत्तमोत्तम वस्त्र-आभूषण, मुगन्ध की वस्तुएँ और खाने पीने के अनेक स्वादिष्ट पदार्थ, एक दूती के साथ मदनरेखा के पास भेजे। दूती ने मणिरथ की भेजी हुई सब विलास-सामग्री मदनरेखा को भेंट की। उस समय मदनरेखा ने कहा—जिस नारी का पति परदेश गया हो उसे विलास-सामग्री की क्या आवश्यकता है ? उसे तो उदास भाव में, धर्म की आराधना करने हुए समय-यापन करना चाहिए। मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जाओ, इन्हें वापस ले जाओ।

मित्रो ! अधिकांश मे स्त्रियो को पतित बनाने वाली यही वस्तुएँ हैं । स्त्रियाँ यदि पौद्गलिक शृङ्गार की लालसा पर विजय प्राप्त कर सकें, गहना, कपडा और खान-पान की वस्तुओं पर न ललचावें, इससे समत्व हटा ले, तो किस की शक्ति है जो परस्त्री की ओर दूरी नजर से देख कके ?

मदनरेखा ने कहा है कि जिसका पति परदेश में हो उसे विलास-सामग्री से क्या प्रयोजन है ?

मदनरेखा ने मणिरथ के भेजे हुए वस्त्राभूषण लाने वाली दूती को फटकार बताई और वापस ले जाने को कहा । दूती ने धृष्टता के साथ कहा—‘राजा आप को चाहते हैं । इन गहनों कपड़ों की तो बात ही क्या है, वे स्वयं आपके आधीन होने वाले हैं । यह वस्त्र और आभूषण तो अपनी हार्दिक कामना प्रकट करने के लिए ही उन्होंने भेजे हैं ।’

दूती की निर्लज्जतापूर्ण बात सुनते ही मदनरेखा का अङ्ग-अङ्ग क्रोध से जल उठा । उसने अपनी दासी से अपनी खड्ग मँगाई और दूती को उसकी धृष्टता का मजा चखा देने का विचार किया ।

मदनरेखा की भयंकर आकृति देख कर दूती सिर से पैर तक काँप उठी । उसकी प्रचण्ड मुखमुद्रा देख दूती के चहरे पर हवा-इयाँ उड़ने लगीं । तब मदनरेखा ने उससे कहा—जा, काला मुँह कर । अपने राजा से कह देना कि वह सिंहनी पर हाथ डालने की खतरनाक और निष्फल चेष्टा न करे; अन्यथा धन-परिवार समेत उसका समूल नाश हो जयगा ।

दूती अपनी जान बचाकर भागी । उसने मणिरथ से आग्रो-
पान्त सारा वृत्तान्त कह सुनाया । मणिरथ ने सोचा—‘ऐसी
वीरागता स्त्री तो मेरे ही योग्य है ।’

‘विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।’

एक दिन आधी रात के समय स्वयं मणिरथ, मदनरेखा के
महल में जा पहुँचा । वहाँ पहुँच कर उसने द्वार खटखटाया ।
मदनरेखा सारा रहस्य समझ गई । उसने किंवाड़ खोले बिना ही
राजा को फटकारा । कहा—‘इस समय तेरा यहाँ क्या प्रयोजन
है ? जा, इसी समय चला जा यहाँ से ।’

राजा—‘मदनरेखा, बिना प्रयोजन कौन किसके गहाँ आता
है ? मैं अपना मन तुम्हें समर्पित कर चुका हूँ । यह तन और
धन है, इसी को तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया
हूँ । मदनरेखा, मेरी भेंट स्वीकार करो । इस तन के साथ ही
अपना विशाल राज्य भी तुम्हें सौंप दिया जायगा ।’

मदनरेखा—राजा, काम की अग्नि को अगर मदन नहीं कर
सकते तो चिता की अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दो ।
अपनी कामाग्नि में मनी-मा-यी पतिव्रता नारी के धर्म को आग
न लगाओ । उस आग में नाति को भस्म न करो । अपने
भविष्य को भस्म होने में बचाओ । पतित पुरुष, अपने छोटे भाई
की पत्नी पर न कुम्भित दृष्टि डालता है । मैं नारी होंगे तुम्हें
दुःखार्ता हूँ और न मेरे पैरों पड़ता है । कहाँ है तेरा पुरुषत्व ?
जो काम के अर्पित होकर स्त्री के सामने दीनता दिखलाता है,
वह पुरुष नहीं । हीनता है न स्त्री और नपुंसक में भी गया बीता
है । अपना भला चाहता है तो अभी-इसी क्षण-यहाँ से

चलता बन । वर्ना, तुम्हें अपनी करतूत का मजा अभी चखाया जायगा ।

मदनरेखा ने मणिरथ को जब इस प्रकार फटकार बताया तो वह अपना-सा मुँह लेकर लौट आया । फिर भी उसे सद्-बुद्धि न आई । उसने सोचा—जब तक युगबाहु जीवित रहेगा तब तक यह स्त्रीरत्न हाथ न लगेगा । किसी प्रकार इस काँटे को निकाल फेंकना चाहिए ।

इस प्रकार मणिरथ का पाप बढ़ता चला गया लेकिन पापी का पाप बढ़ने से ज्ञानी जन घबराते नहीं हैं । ज्ञानी जन सोचते हैं कि पाप की वृद्धि होने से ही ईश्वरीय शक्ति अर्थात् धर्म का बल प्रकाश में आता है । अधर्म की वृद्धि से धर्मों में नया जीवन आता जाता है । पाप के बढ़ने से ज्ञानियों की महिमा बढ़ती है । ज्यों-ज्यों मणिरथ का पाप बढ़ने लगा त्यों-त्यों मदनरेखा के जीवन की शुद्धि बढ़ने लगी ।

अगर भारत दुःखी न होता तो गांधीजी की महिमा न बढ़ती । अतएव पाप की वृद्धि होने पर घबराना नहीं चाहिए । पाप के प्रतिकार का प्रकृति में एक बड़ा नियम है । इसी नियम के अनुसार मणिरथ पाप के मार्ग पर आगे बढ़ता गया और मदनरेखा पवित्रता की ओर अग्रसर होती गई ।

युगबाहु विद्रोहियों को दवा कर लौट आया । मणिरथ ने ऊपर से खूब प्रसन्नता प्रकट की । मदनरेखा को भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई । उसने सोचा—पात आगये, अब किसी प्रकार का भय नहीं रहा । लेकिन मदनरेखा ने मणिरथ के दुर्व्यवहार के विषय में कुछ न कहा ।

मदनरेखा की यह गम्भीरता प्रशंसनीय है। उसकी वीरता ऐसी है कि राजा को भी घुरी तरह फटकार सकती है और गम्भीरता इतनी है कि ऐसी बड़ी घटना के विषय में भी वह अपने पति से एक शब्द नहीं कहती। कुलीन स्त्रियाँ, जहाँ तक संभव होता है, भाई-भाई से विरोध उत्पन्न नहीं होने देती। यही नहीं, वरन् किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्त करने का प्रयत्न करती है। मदनरेखा प्रथम तो स्वयं वीरगना थी। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था। दूसरे उमने सोचा-पति के आजाने से दुष्ट राजा रास्ते पर स्वयं आ जायगा, अतएव अत्र पारम्परिक कला जगाने में क्या लाभ है? यही सोचकर उमने पिछली घटना के विषय में युगवाह से एक शब्द भी न कहा।

वाग मे हो युगवाहु के डेरे-तम्बू लग गये । युगवाहु और मदनरेखा रात भर वहीं रहने के विचार से ठहरे । डेरे के आस-पास पहरा लग गया ।

मदनरेखा सहित युगवाहु को वाग मे ठहरा देख मणिरथ ने विचार किया—आज अच्छा अवसर है । अगर मैंने आज युगवाहु का काम तमास कर दिया तो मदनरेखा हाथ लग जायगी ।

इस प्रकार पाप-संकल्प कर के मणिरथ घोड़े पर सवार हो कर अकेला ही युगवाहु के डेरे पर आया । युगवाहु के पहरेदारो ने उसे अन्दर घुसने से रोक दिया ।

राजा ने कहा—मैं राजा हूँ । युगवाहु मेरा छोटा भाई है । मुझे अन्दर जाने की मनाई कैसे हो सकती है ?

पहरेदार—आप महाराजा हैं, यह ठीक है । आपकी आज्ञा सिर माथे पर । किन्तु युवराज युगवाहु सपत्नीक ठहरे हुए है; अतः आपका अन्दर जाना ठीक नहीं है । आखिर एक पहरेदार ने भीतर जाकर युगवाहु से आज्ञा ली और युगवाहु ने कहा—भाई भीतर आना चाहते है, तो आने दो ।

मदनरेखा ने कहा—नाथ, सावधान रहिए । भाई की नजर भाई सरीखी न समझिए । वे इस समय आपकी जान के ग्राहक बनकर आ रहे हैं ।

यद्यपि मदनरेखा ने युगवाहु को सब बात भली भाँति सुभाई, पर उसने उपेक्षा के साथ कहा—यह तुम्हारा भ्रम है । जिस भाई ने अपने पुत्र को युवराज न बना कर मुझे युवराज बनाया, वह

मेरे प्राणों का ग्राहक क्यों होगा ? अगर उनके हृदय में पाप होता तो मुझे युवराज क्यों बनाते ?

मदनरेखा एक ओर हट गई । मणिरथ डेरेमें आगये । युगवाह ने मणिरथ का यथोचित अभिवादन करके पूछा—उस समय आपने पधारने का कष्ट क्यों किया है ? आज्ञा दीजिए क्या कर्तव्य है ?

मणिरथ—तू शत्रुओं को जीतकर आया है, पर तेरे शत्रु अब भी तेरा पीछा कर रहे हैं । इधर तू किला छोड़कर उद्यान में जाकर रहा है । इसी चिन्ता के मारे मुझे नींद नहीं आई और मैं चौड़ा चला आया ।

मणिरथ ने अपने आने के विषय में जो सफाई पेश की, वह कुछ सगत नहीं थी । युगवाह को उसकी बात से कुछ सन्देह उत्पन्न हो गया । युगवाह ने निश्ङ्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा—आप मुझे इतना कायर समझते हैं ? क्या मैं डरपोक हूँ ? यहाँ तो किला और सेना, सब समीप ही है । जहाँ मैं युद्ध करने गया था वहाँ ने तो वह सब दूर थे । फिर भी न तो मुझे किसी प्रकार का भय ही हुआ, और न आपको ही मेरी चिन्ता सवार हुई । मुझे शत्रुओं से किसी प्रकार की हानि हो सकती है, यह आपकी असमर्थ सभावना है । ऐसे अवसर पर आपका आना और विशेषतः इस अवस्था में जब मैं सपत्नीक हूँ, नितान्त ? अनुचित है । राजा स्वयं मरणा या मग करेगा तो मर्यादा का पालन कैसे करावगा ?

मणिरथ के चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। वह बोला—‘अच्छा, जाता हूँ। मगर प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी तो पिला दे।’

सामने ही पानी रखा था। युगवाहु अपने भाई को पानी पिलाने से कैसे इन्कार होता ? एक सामान्य अतिथि को पानी पिलाने के लिए नहीं नहीं की जाती तो मणिरथ बड़ा और राजा था। उसे पानी पिलाने से युगवाहु कैसे मुकरता ?

युगवाहु पानी पिताने के लिए तैयार हुआ। उसने जैसे ही पानी की ओर हाथ बढ़ाया तैसे ही मणिरथ ने उस पर जहर की चुम्बी हुई तलवार का वार कर दिया। युगवाहु जमीन पर लोट गया।

मणिरथ तत्काल घोड़े पर चढ़कर भागने को हुआ, हाथ में खून से भरी तलवार देख पहरेंदारो ने उसे रोक लिया। मणिरथ पहरेंदारो से युद्ध करने लगा—आपस में सग्राम छिड़ गया।

युगवाहु क्षत्रिय था। क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार वायल अवस्था में भी उसे बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध के मारे वह इधर-उधर लोटने लगा। इसी समय मदनरेखा आ गई। उसने पति को इस अवस्था में देखा तो क्षण-भर के लिए वह किंकर्त्तव्य-विमूढ़ हो गई। इस समय मदनरेखा का क्या कर्त्तव्य है ? उसे क्या करना चाहिए ?

अरे ओ सज्जनो ! व्हाला ! पियो ने प्रेम ना प्याला ।

धरी प्रभु नामनी माला, करो जीवन सफल आजे ॥

मेरे प्राणों का ग्राहक क्यों होगा ? अगर उनके हृदय में पाप होता तो मुझे युवराज क्यों बनाते ?

मदनरेखा एक ओर हट गई । मणिरथ डेरेमें आगये । युगबाहु ने मणिरथ का यथोचित अभिवादन करके पूछा—ठम समय आपने पधारने का कष्ट क्यों किया है ? आज्ञा दीजिए क्या कर्त्तव्य है ?

मणिरथ—तू शत्रुओं को जीतकर आया है, पर तेरे शत्रु अब भी तेरा पीछा कर रहे हैं । इधर तू किला छोड़कर उद्यान में आकर रहा है । इसी चिन्ता के मारे मुझे नीद नहीं आई और मैं दौड़ा चला आया ।

मणिरथ ने अपने आने के विषय में जो सफाई पेश की, वह कुछ संगत नहीं थी । युगबाहु को उसकी बात से कुछ सन्देह उत्पन्न हो गया । युगबाहु ने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा—आप मुझे इतना कायर समझते हैं ? क्या मैं डरपोक हूँ ? यहाँ तो किला और सेना, सब समीप ही है । जहाँ मैं युद्ध करने गया था वहाँ से तो यह सब दूर थे । फिर भी न तो मुझे किसी प्रकार का भय ही हुआ, और न आपको ही मेरी चिन्ता सवार हुई । मुझे शत्रुओं में किसी प्रकार की हानि हो सकती है, यह आपकी भ्रमपूर्ण संभावना है । ऐसे अवसर पर आपका आना और विशेषतः उस अवस्था में जब मैं सपत्नीक हूँ, नितान्त ? अनुचित है । राजा स्वयं मर्यादा का भंग करेगा तो मर्यादा का पालन कराएगा ?

मणिरथ के चेहरे पर मुर्दनी सी छागई। वह बोला—‘अच्छा, जाता हूँ। मगर प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी तो पिला दे।’

सामने ही पानी रखा था। युगबाहु अपने भाई को पानी पिलाने से कैसे इन्कार होता ? एक सामान्य अतिथि को पानी पिलाने के लिए नार्हा नर्ही की जाती तो मणिरथ बड़ा और राजा था। उसे पानी पिलाने से युगबाहु कैसे मुकरता ?

युगबाहु पानी पिलाने के लिए तैयार हुआ। उसने जैसे ही पानी की ओर हाथ बढ़ाया तैसे ही मणिरथ ने उस पर जहर की बुझी हुई तलवार का वार कर दिया। युगबाहु जमीन पर लोट गया।

मणिरथ तत्काल घोड़े पर चढ़कर भागने को हुआ, हाथ में खून से भरी तलवार देख पहरदारों ने उसे रोक लिया। मणिरथ पहरदारों से युद्ध करने लगा—आपस में संग्राम छिड़ गया।

युगबाहु क्षत्रिय था। क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार वायल अवस्था में भी उसे बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध के मारे वह इधर-उधर लोटने लगा। इसी समय मदनरेखा आ गई। उसने पति को इस अवस्था में देखा तो क्षण-भर के लिए वह किंकर्तव्य-विमूढ़ हो गई। इस समय मदनरेखा का क्या कर्त्तव्य है ? उसे क्या करना चाहिए ?

अरे ओ सज्जनो ! व्हाला ! पियो ने प्रेम ना प्याला ।

धरी प्रभु नामनी माला, करो जीवन सफल आजे ॥

ऐसे प्रसंग पर रुदन करके जो अपना और मरने वाले का भविष्य बिगाड़े, उसके विषय में आप कहेंगे कि उसे मरने वाले में बड़ा प्रेम है। रोना-धोना ही आज प्रेम की कसौटी समझी जाती है। लेकिन यह कसौटी भ्रम है—धोखा है—ठगाई है। सच्चा प्रेम क्या है और 'सज्जनता' किसमें है, यह मदनरेखा के चरित से सीखना चाहिए।

मदनरेखा के जीवन में इससे अधिक अनिष्ट क्षण दूसरा कौन-सा होगा ? दुष्ट मणिरथ ने उसके निरपराध पति का वध कर डाला, इससे अधिक विपदा मदनरेखा पर और क्या आ सकती है ? इतना ही नहीं, भविष्य का भय भी उसकी आँखों के आगे नाच रहा है। वह गर्भवती है। ऐसे विकट समय वह क्या करे ?

कायर के लिए यह बड़ा भयकर समय है। मगर मदनरेखा वीर क्षत्राणी थी। कायरता उससे कोसों दूर थी। उसने उसी समय अपना कर्त्तव्य स्थिर कर लिया। सोचा-पतिदेव का जीवन अधिक से अधिक दो घड़ी का है। इन दो घड़ियों का मूल्य बहुत अधिक है। इतने समय में ही मुझे ऐसा करना है, जिससे इनकी सह-धर्मिणी के नाते मैं अपना कर्त्तव्य निभा सकूँ।

बाहर मणिरथ और पहरदारों में होने वाले युद्ध के कारण कोलाहल मच रहा था। मदनरेखा दौड़ कर बाहर आई और द्वार-रक्षकों से बोली—तुम किससे युद्ध कर रहे हो ? तुम्हारे स्वामी केवल दो घड़ी के महमान हैं। इन दो ही घड़ियों में मैं को ऐसी कुछ चीज़ देना चाहती हूँ जो उनके काम आ के। इसलिए तुम युद्ध बंद करो जिससे कोलाहल मिटे और

शान्ति हो । अगर तुम राजा को मार डालोगे तब भी कोई लाभ न होगा । स्वामी अब जीवित नहीं हो सकते । तुम अपने स्वामी के हितचिन्तक हो, पर मैं तुमसे भी अधिक उनका हित चाहती हूँ । राजा को भाग जाने दो । शान्त हो जाओ ।

मदनरेखा की बात सुनते ही द्वार-रक्षक शान्तिपूर्वक खड़े हो गये । राजा मणिरथ उस समय सोचने लगा—‘अब मदनरेखा मुझे चाहने लगी है । ऐसा न होता तो वह मेरी जान क्यों बचाती ? अपने पति को न रोकर मेरी रक्षा के लिए क्या दौड़ी आती ?’

‘विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।’

इस प्रकार अपने विचारों से प्रसन्न होता हुआ मणिरथ घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागा । लेकिन पाप का फल भोगे बिना छुटकारा कहाँ ?

राजा मणिरथ के घोड़े का पैर एक साँप की पूछ पर पड़ गया । पूछ कुचलते ही साँप उछला और उसने मणिरथ को डँस लिया । मणिरथ चल बसा और चौथे नरक का अतिथि बना ।

इधर मदनरेखा ने देखा — स्वामी वेदना से तडफ रहे हैं । उसने घाव पर पट्टी बाँधी और उसका सिर अपनी गोद में रखा । उसने कहा—नाथ ! आपकी इहलोक-लीला दो घड़ी में समाप्त होने जा रही है । कृपा कर मेरी बात पर ध्यान दीजिए ।

युगवाहु ने आँख खोल कर कहा—‘मदनरेखा, मुझे तुम्हारी चिन्ता हो रही है । तुम्हारा क्या होगा ? भाई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा ?’

मदनरेखा ने सोचा—स्वामी का मोह और क्रोध यों दूर न होगा। उसने एक ऐसा मंत्र पढा जिससे करोड़ों साँपों का भी विष दूर हो सकता था। करोड़ों साँपों का विष दूर होना उतना कठिन नहीं है, जितना क्रोध का शान्त होना कठिन है। उसने पति से कहा—

प्राणनाथ! अन्तिम समय में आपका यह क्या हाल है? आप मुझ पर राग और भाई पर द्वेष धारण किये हुए हैं। यह विपरीत बात क्यों? यह खड़ग, जो आपके शरीर में लगा है, आप के मणिरथ ने नहीं, वरन् मैंने ही मारा है। आप उन पर अनावश्यक क्रोध क्यों कर रहे हैं? भाई को तो आप प्रिय ही हैं यदि भाई आपसे प्रेम न करते तो अपने बेटे की उपेक्षा करके आपको युवराज क्यों बनाते? मेरी बात आपकी समझ में न आती हो तो आप स्वयं विचार कीजिए। अगर आप मेरे पति न होते और अगर मैं आपकी पत्नी न होती, तो आपके भाई आप से रुष्ट क्यों होते? मैं आपकी पत्नी हुई और आप मेरे पति हुए, इसी कारण उन्होंने आपके ऊपर तलवार चलाई है। भाई के साथ आपका वैर कराने वाली मैं ही हूँ। आप मेरे स्वामी रहे, अतः आपको यह अवस्था भोगनी पड़ी है। मेरे स्वामी बनने का फल इसी जन्म में आपको यह भुगतना पड़ा। अगर अन्त समय भी आपका मन मुझ में लगा रहा तो परलोक में आपकी क्या अवस्था होगी? आप अगर नरक के मेहमान बनेंगे तो आपका और मेरा फिर सम्मिलन न हो सकेगा। जब यह स्पष्ट है कि आपकी इस दशा का कारण मैं हूँ तो फिर आप भाई पर रोष और मुझ पर राग क्यों करते हैं? आप परिणामों में समता लाइए। ऐसा करने से ही आत्मा को शान्ति मिलेगी और अन्त में शुभ गति का लाभ होगा।

मदनरेखा कहती है - 'इस समय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ यही खर्ची है कि आप मुझ पर राग न कीजिए और अपने भाई पर द्वेष न कीजिए' ।

जब तलवार मारने वाले भाई पर ही द्वेष न रहेगा तो क्या किसी दूसरे पर वह रह सकेगा ?

'नहीं'?

तो फिर सब मिल कर बोलो:—

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मित्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झं न केण्ह ॥

मदनरेखा कहती है—नाथ । यह शांति का समय है । आप सब जीवों से क्षमा की अभिलाषा कीजिए—क्षमायाचना कीजिए और सर्व प्रथम अपने भाई से ही क्षमा माँगिए ।

क्षमावीर गजसुकुमार

संसार-अवस्था के छहो भाई और इस समय एक ही गुरु के छहो शिष्य दो-दो के संघाड़े से देवकी रानी के घर भिक्षा के लिए पधारे। यह छहों मुनिराज अपने गुरु से आज्ञा लेकर बेले-बेले से पारणा किया करते थे। दो दिन के उपवास के बाद पारणा करणा और फिर दो दिन उपवास करना, इसी क्रम से उन मुनियों की तपस्या चल रही थी। फिर भी वे स्वयं गोचरी करने जाते थे। संसार-अवस्था में बड़े कुलीन और धनवान् थे। प्रत्येक ३२-३२ करोड़ मोहरों के स्वामी थे। पर उन मोहरों को तृण की तरह तुच्छ समझ कर उन्होंने त्याग दीं। जो मनुष्य इतनी महान् ऋद्धि का त्याग कर सकता है, वह क्या कभी रोटी के टुकड़ों के लिए लालायित होगा ? कदापि नहीं।

द्वारिका नगरी बहुत लम्बी-चौड़ी थी। मुनि किसी के भी घर गोचरी करने जा सकते थे। पर गजसुकुमाल को घड़ने के लिए

एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। उसी शक्ति की प्रेरणा से, छहों मुनि एक देवकी के घर दो दो के तीन संघाड़ों में गये।

मुनियों का अभिग्रह भिन्न-भिन्न होता था। एक को दूसरे के अभिग्रह का पता तक नहीं चलता था। वे दो-दो साथ होकर गोचरी के लिए जाते थे। एक युगल कहाँ-किस घर में गोचरी के लिए गया सो दूसरे युगल को मालूम नहीं होता था। उस दिन संयोगवश तीनों युगल देवकी के घर गोचरी करने जा पहुँचे।

जो युगल सब से पीछे देवकी के यहाँ गया था, उसके दोनों मुनियों को देख कर देवकी ने उनसे कहा—‘मुझे एक विचार आ रहा है। अगर आपकी स्वीकृति हो तो वह प्रकट करूँ। मैं आशा करती हूँ, आप मेरी बात का उत्तर अवश्य देंगे।’

मुनि बोले—‘आप जो कहना चाहती हैं, निःसंकोच होकर कहिए।’

देवकी—‘इस द्वारिका नगरी में लाखों आदमी धर्म की सेवा करने वाले और सन्तों की सेवा करने वाले मौजूद हैं। मेरा कृष्ण भी राज्य करता हुआ धर्म का प्रचार कर रहा है। ऐसा हान्ते हुए भी मुझे आज यह विचार आ रहा है कि द्वारिका-वासी इतने अनुदार और धर्मविमुख क्यों हो गये हैं? उनकी धर्मभावना और दाम्पशीलता कहाँ चली गई है? अगर ऐसा न होता तो मुनियों को अपने नियम के विरुद्ध एक ही घर बार-बार भिक्षा के लिए क्यों आना पड़ता है? मैं अपना अत्यन्त अहो-भाग्य मानती हूँ कि मुनिराज मेरे यहाँ गोचरी के लिए पधारे, मगर नगर-निवासी जनों में क्या इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही कि मुनियों को आहार-दान दे सकें?’

मुनियो को देवकी की बात सुनते ही यह समझने में विलम्ब न लगा कि हमारे चार भाई पहले यहाँ गोचरी के लिए आ चुके हैं और इसी कारण देवकी के दिल में यह बात पैदा हुई है। अतएव वे बोले—‘महारानी के चित्त में इतनी अधिक धार्मिक भक्ति विद्यमान है, वहा की प्रजा धर्म-विमुख कैसे हो सकती है ? जहा लौकिक धर्म में भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाती, वहा आत्मिक धर्म में कैसे कमी हो सकती है ? महारानी, नगरनिवासियों में धर्मप्रेम की कमी नहीं हुई है और न हम बारम्बार आपके यहाँ आये हैं। पहले जो यहा आये होंगे वह हमारे साथी दूसरे मुनि थे। हम दूसरे हैं। वे हम नहीं हैं और हम वे नहीं हैं।’

देवकी—मुनिराज ! आपका स्पष्टीकरण सुनकर मुझे संतोष है। आपका और उनका रूप-रंग आदि सब समान है। यही देखकर मैंने समझा था कि वही-वही मुनिराज मेरे घर पुनः पुनः आ रहे हैं। मैं इस के लिए क्षमा की याचना करती हूँ। आप सब महाभागी मुनियो का एक-सा रूप-यौवन देखकर मैं चकित रह जाती हूँ। वह कौन-सी पुण्यशालिनी और सौभाग्यभागिनी माता होगी जिसने आप सरीखे सुपुत्रों को जन्म दिया है ? आप छहो मुनि भाई-भाई जान पड़ते हैं। जब आप सब ने मुनि दीक्षा धारण की होगी तब उस माता के अन्तःकरण की क्या दशा हुई होगी ? आपके वियोग को उसने किस प्रकार सहन किया होगा ? मैंने आपको थोड़ी-सी देर देखा है, फिर भी मेरे हृदय में भक्तिभाव के अतिरिक्त वात्सल्य का भाव उमड़ रहा है। मैं न जाने किस अनिर्वचनीय अनुभूति का आस्वादन कर रही हूँ ? तब आपकी जन्म देने वाली माता की क्या अवस्था होगी ? आपके माता-पिता ने किस हृदय से आपको दीक्षा धारण करने

की आज्ञा दी होगी ! आपको संगम-पालन की आज्ञा देने वाले वे कैसे होंगे ! उनका हृदय न जाने कैसा होगा ! प्रथम तो इस अवस्था से ही सयमी होना दुष्कर कार्य है तिस पर इस दिव्य रूप-सम्पत्ति के होते हुए सयम अंगीकार करना तो और भी कठिन है ।

आपका रूप-रंग कृष्ण से जरूर मिलता है । कृष्ण के अतिरिक्त मुझे तो कोई और दिखाई नहीं देता, जिसके साथ आपके रूप की सदृशाता हो सके । कृपा कर मुझे बतलाइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था ? आपके माता-पिता का क्या नाम था ? और आपके घर की स्थिति क्या थी ? आपने किस तात्कालिक कारण से सयम स्वीकार किया है ?

साधारणतया कोई भी शिष्ट पुरुष आत्म-प्रशंसा नहीं करता । फिर मुनिराज अपनी प्रशंसा आप कैसे कर सकते हैं ? फिर भी जहाँ परिचय देना आवश्यक हो और उस परिचय से ही प्रशंसा-सी ओतप्रोत हो तो क्या उपाय है ? अतएव मुनि बोले—महारानी, भदलपुर नामक नगर मे हमारा जन्म हुआ था । हमारे पिता का नाम गाथापति नाग था और माता का नाम सुलसा था । हम छहों मुनि उन्हीं के अंगजात हैं । हमारा जन्म होने पर माता-पिता ने लोकोचित सभी संस्कार-व्यवहार किये । छहों भाइयों को बड़े-बड़े धनाढ्य सेठों ने अपनी-अपनी कन्याएँ प्रदान कीं ।

कुछ दिनों के अनन्तर भदलपुर मे भगवान् अरिष्टनेमि पधारे । हमें भगवान् के प्रवचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिला । उस प्रवचन के श्रवण से हमारा विवेक जागृत हुआ

और संसार से विरक्ति हो गई। तब मे ऐसा मालूम होने लगा कि संसार जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर एवं निम्सार है। इस विरक्ति भावना से प्रेरित होकर हमने भगवान् अरिष्टनेमि के चरण-शरण में जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली है। हम शरीर में रहते-रहते घबड़ा उठे हैं। चाहते हैं कि इस सुन्दर शरीर से सिद्ध होने वाले प्रयोजन को साध कर इसका भी त्याग कर दें। अतएव हम छहो ने बेले-बेले पारणा करने का निश्चय किया है। यो तो भगवान् के अनुग्रह से, स्थविर मुनि की सेवा में रहकर हमने बारह अंगों का अध्ययन किया है और श्रुतकेवली हुए हैं, परन्तु पूर्वार्जित कर्मों का क्षय करने के लिए हमने इस विशेष तपस्या को अपनाया है।'

‘हम छहों भाई बेले-बेले का पारणा कर रहे हैं। आज हमारे पारणों का दिन था, अतएव हमने दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और उसके पश्चात् भगवान् की आज्ञा लेकर छहो भाई तीन संघाडों में विभक्त होकर, पृथक्-पृथक् भिक्षा का अर्थ नगरी में निकले। यद्यपि चलते समय आपके यहाँ आने का कोई इरादा नहीं किया था, फिर भी फिरते-फिरते आपके भाग्य से यहाँ आ पहुँचे हैं। द्वारिका में मुनियों के लिए भिक्षा की कमी नहीं है और हम लोग दूसरी या तीसरी बार यहाँ नहीं आये हैं, दैवयोग से ही सब तुम्हारे यहाँ आ गये हैं।’

इतना कह कर मुनि वहाँ से चल दिये। देवकी विस्मित भाव से उन मुनियों की ओर देखती रही।

जब मुनि थोड़ी दूर चले गये तब देवकी सिंहासन पर बैठ कर सोचने लगी —

जिन्होंने मन, वचन, काय से मिथ्या-भाषण का परित्याग कर पूर्ण रूप से निरवयव सत्य-भाषण का व्रत ग्रहण किया है उन अनगार महात्माओं के मुख से निकली हुई बात भी सत्य ही होगी। छल-कपट से अनभिज्ञ, सरल-हृदय बालक भी जो बात कहता है वह झूठी नहीं हो सकती।

ऐसा होते हुए भी मेरे मन में एक सन्देह हो रहा है। जब मैं अपने पिता के घर थी तब मेरे चचेरे भाई, जो मुनि हो गये थे और जिनका नाम अतिमुक्तक था, एक बार गोचरी के लिए पधारे थे। उस समय मेरी भौजाई-कंस की पत्नी-ने अभिमान दिखलाते हुए कहा था कि—‘तुम राजवंश में उत्पन्न होकर भी भिन्न हुए हो ! क्या भीख माँग कर खाना क्षत्रिय का धर्म है ! तुम्हारा यह वेश देख-देख कर हमें लाज लगती है। इसे छोड़ो, राजोचित वस्त्राभूषण धारण करो।’ भौजाई की यह बात सुनकर उत्तर देते हुए मुनिराज ने मेरे आठ अनुपम पुत्रों के होने की बात कही थी। वह बात कैसे मिथ्या ठहर रही है ? मैं अपने आपको भाग्यशालिनी मानती थी, पर नहीं, भाग्यशालिनी माता वह है जिसने इन छह मुनियों को अपनी कोंख से जन्म दिया है। मैं भला काहे की भाग्यशालिनी हूँ जिसने अपने पुत्रों को जन्म देकर भी उनका मुख तक न देख पाया। उस समय मुख देखती भी क्या ! जानती थी दूसरे ही क्षण वे यमराज के अतिथि बनने जा रहे हैं। उस दशा में भला मुख देख कर क्यों अपने हृदय को जलाती ! हे परमात्मा ! वह समय स्मरण आते ही रोस-रोस थरा उठता है।

इस प्रकार देवकी अपने अभाग्य पर देर तक विचार करती रही और मन ही मन सुलसा के सौभाग्य की सराहना करती

रही, जिसने साकार सौंदर्य के समान सुयोग्य पुत्रों को जन्म दिया ।

विचार करते-करते उसे ध्यान आया कि इस समय भगवान् श्रीअरिष्टनेमि यही विराजमान हैं । वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् समस्त सदेहों का निवारण करने में सर्वथा समर्थ हैं । मैं सन्देह के जाल में क्यों फँसी रहूँ, जब कि उसे निवारण करने का सुगम उपाय मौजूद है ।

देवकी ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने संशय के विषय में भगवान् अरिष्टनेमि से अवश्य पूछूँगी । उसने विलम्ब नहीं लगाया और रथ में बैठ कर भगवान् के समीप पहुँची । वहाँ पहुँचते ही उसने विधि के अनुसार भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया ।

भगवान् सर्वज्ञता के धनी थे । उन्होंने देवकी के संशय को पहले ही जान लिया था । अतएव उन्होंने देवकी से कहा—देवकी, आज तुम्हारे यहाँ छह मुनि तीन बार आहार लेने आये ? उन्हें तुमने आहारदान दिया था ? और तुम्हारे मन में मुनि अतिमुक्तक के कथन के प्रति सदेह उत्पन्न हुआ था ? तुमने अपने आपको भाग्यहीन और सुलसा को सौभाग्यशालिनी समझा था ?

भगवान् की बात सुन कर देवकी दग रह गई । वड कहने लगी—‘प्रभो ! आपसे कौन-सा रहस्य छिपा है ? आप सभी कुछ जानते हैं । आपने मेरे मन के विचारों को जान लिया है । मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, कृपया मेरा सशय निवारण कीजिए ।’

भगवान् ने कहा—देवकी, तुम निश्चय समझो, यह पुत्र सुलसा के नहीं, तुम्हारे ही है। तुम और सुलसा एक ही साथ गर्भवती होती थी। दोनों के गर्भ में साथ ही साथ बालक भी बढ़ते थे। सुलसा को एक निमित्तवेत्ता ने बताया था कि तुम्हारे उदर से मृत बालकों का जन्म होगा। निमित्तवेत्ता का वृत्तान्त सुनकर सुलसा को बहुत चिन्ता हुई। वह सोचने लगी, इससे ससार में मेरा बड़ा अपयश होगा और मेरे पति सन्तानहीन रहेंगे। इससे मुझ पर उनका ऋण रह जायगा। मैं भी सन्तान के सुख से वंचित रहूँगी। इस चिन्ता का निवारण करने के लिए सुलसा ने हिरण्यगम्भी देव की तैला द्वारा आराधना की। सुलसा की तपस्या के प्रभाव से देव आया और सुलसा ने अपनी चिन्ता का कारण उसे सुनाया। सुलसा की बात सुनकर हिरण्यगम्भी देव ने कहा—‘मृत पुत्रों को जीवित करना मेरी शक्ति से परे है। हाँ, मैं इतना करूँगा कि तुम्हें ऐसे पुत्र दूँगा जैसे त्रिलोक में भी दुर्लभ हैं।’

भगवान् ने अपना कथन चालू रखते हुए कहा—‘देवकी, तुम्हारे और सुलसा के गर्भ के बालक एक ही साथ उत्पन्न होते थे। पुत्र के प्रसव के समय तुम आँख मून्द लेती थी। उसी समय हिरण्यगम्भी देव सुलसा का मृत पुत्र लाकर तुम्हारे पास रख देता था और तुम्हारा जीवित पुत्र ले जाकर सुलसा को सौंप आता था। तुम उस मृत पुत्र को आँखें मून्दे ही मून्दे, कंस को सौंपने के लिए राजा वसुदेव को दे देती थी और वसुदेव भी बिना बालक पर दृष्टि डाले कंस के हवाले कर देते थे। बालक को न तो तुम देखती थी, न वसुदेव देखते थे। अतएव तुम्हें यह पता नहीं चलता था कि बालक जीवित हैं या मृत हैं ?’

कंस, उन मृत पुत्रों को देख कर अपने पुण्य के प्रकर्ष पर फूला नहीं समाता था। वह सोचता था—धन्य है मेरा पुण्य, जिसके प्रताप से मुझे मारने वाले स्वयं मरे हुए पैदा होते हैं। मैं कितना तेजस्वी हूँ कि बिना हाथ उठाए ही ये बालक अपने आप काल के गाल में समा जाते हैं।’

कंस के चापलूस सरदार कहा करते थे—‘आप के भय के मारे देवकी पीपल के पत्तों की तरह कांपती रहती है। वह सदा भय-विह्वल रहती है और उसी भय के कारण बालक गर्भ में मर जाते हैं।’

कंस बालकों को मरा हुआ देखता था, फिर भी उसे संतोष नहीं होता था और वह उन बालकों को भी पैर पकड़ कर पछाड़ डालता था।

देवकी, इस प्रकार तुम्हारे सब बालक सुलसा के यहाँ चले गये थे। वही यह बालक हैं। अतिमुक्तक मुनि की बात सत्य है, मिथ्या नहीं।’

भगवान् का कथन सुनकर देवकी के आनन्द का पार न रहा। भगवान् को उसने वन्दना की और वहाँ पहुँची जहाँ वे छह अनंगार थे। यद्यपि ये मुनि वही थे जो देवकी के घर भिक्षा के लिये गये थे और जिन्हें देवकी ने अपने घर देखा था। देवकी भी वही थी। फिर भी उसकी तब की दृष्टि से अब की दृष्टि में बड़ा अन्तर था। उस समय सिर्फ भक्ति का भाव था और इस समय वात्सल्य की प्रवर्धता थी। ज्यों ही मुनियों पर उसकी नजर पड़ी, उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा! आन्तरिक

प्रसन्नता के कारण उसका शरीर फूल गया, यहाँ तक कि उसकी चोली फट गई और उसके स्तनों से दूध की धारा बह निकली । देवकी की बाहेँ ऐसी फूर्ली की चूड़ियाँ भी छोटी पडने लगी । देवकी उस समय बेभान थी । वह भूल गई थी कि मैं साधुओं के सामने हूँ । पुत्रों के सुख से वञ्चित देवकी को अचानक पुत्र प्राप्त हो गये और वे भी असाधारण रूपसम्पत्ति से समृद्ध । इस कारण वह लोकव्यवहार की भी परवाह न करती हुई एकटक दृष्टि से मुनियों की ओर देखती रही ।

मित्रो ! देवकी के व्यवहार पर विचार करो तो प्रतीत होता है कि संसार के समस्त सम्बन्ध कल्पना के खेल है । देवकी पहले भी उन मुनियों की माता थी मगर उस समय उसे इस बात की कल्पना नहीं थी । भगवान् के कथन से उसे यह खयाल आया तो वह स्नेह से पगली हो उठी । वस्तुतः संसार में अपना क्या है ? कुछ भी नहीं । जिसे अपना मान लिया जाता है, वही अपना है और जिसे अपना न समझा, वह पराया है । जो कल तक पराया था वही आज अपना बन जाता है और जिसे अपना मान कर स्वीकार किया जाता है वह एक क्षण में पराया बन जाता है । अतएव अपने-पराये की व्यवस्था केवल कल्पना है । तत्त्वज्ञ पुरुष इस कल्पना का रहस्य समझ कर वैराग्य धारण करते हैं ।

देवकी बहुत समय तक मुनियों की ओर टकटकी लगा कर देखती रही । जब उसके स्नेह का नशा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा—अब कहाँ तक मैं इन्हे देखती रहूँगी । आज मेरा सौभाग्य फला-फूला है, कि ऐसे सुयोग्य, सुन्दर एवं संयम-शील

साधुओं की माता बनी हूँ। मेरा भाग्य धन्य है, मैं कृतार्थ हुई। इन्हे भी धन्य है जो इस वय में महान् एवं प्रशस्त कार्य में लगे हुए हैं।

इस प्रकार विचार कर देवकी अपने घर लौटी। उसके मन में कुछ विपाद, कुछ सतोष का विचित्र सम्मिश्रण हो रहा था। दोनों के द्वन्द्व के कारण देवकी का दिल उदास, खिन्न और अशान्त बना हुआ था।

घर आते ही देवकी चिन्ता में डूब गई। भोजन के अभाव में भूखा सहन करना सरल है पर जब भोजन सामने रक्खा हो उस समय भूख सह लेना कठिन है। वह सोचने लगी—मेरे सौभाग्य पर दुर्भाग्य की काली छाया पड़ी हुई है। असाधारण पुत्र-रत्नों को जन्म देकर मेरा सौभाग्य कितना ऊँचा है। पर हाय, उन्हें जन्म देना न-देने के ही समान हो गया। सात पुत्रों का मैंने प्रसव किया, मगर एक के साथ भी मैं मातृधर्म का निर्वाह न कर सकी।

मैंने शिशुओं के सरल और स्वच्छ स्मित से अपना मातृत्व सार्थक न कर पाया। उनकी अस्फुट तोतली बातें सुनकर अपने श्रुतिपुटों में अमृत न भर पाया। डगमगाती चाल देखकर नेत्रों को सार्थक न किया।

माता के हृदय में एक प्रकार की अग्नि जलती रहती है, जो पुत्र-वात्सल्य से ही शान्त होती है, वह अग्नि आज भी मेरे हृदय में धधक रही है। मैंने अपने बालकों को अपने स्तनों का

पान भी नहीं कराया, जिससे कि उसमें मैं अपनी आत्मीयता स्थापित कर पाती ।

मैं हतभागिनी हूँ । मुझ-सी माता इस मही-मंडल पर दूसरी कौन होगी ? मेरे सात पुत्र जन्मे । उनमें से छह तो सुलसा के यहाँ चले गये और सातवें पुत्र कृष्ण को यशोदा के घर गोकुल में भेज देना पड़ा । इस प्रकार मैं अपनी सन्तान के साथ मातृ-धर्म का जरा भी पालन न कर सकी ।

देवकी की इस चिन्ता में एक ओर मोह की चेष्टा दिखाई देती है और दूसरी ओर कर्त्तव्यपालन की चेष्टा । माता का पुत्र पर मोह होता अवश्य है, पर वह बालक की जो सेवा करती है वह मोह से प्रेरित होकर नहीं, किन्तु करुणा की प्रेरणा से । बालक पर करुणा करना वह अपना कर्त्तव्य समझती है । ज्ञाता-सूत्र में मेघकुमार के अधिकार में यह बात स्पष्ट की गई है ।

देवकी की चिन्ता में मोह की चेष्टा का अभाव है, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उससे एक बात स्पष्ट लक्षित होती है । वह यह है कि देवकी सोचती है—या तो पुत्र उत्पन्न ही न करके ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए था, और जब मैंने बालक उत्पन्न किये हैं—मोह का पाप किया है—तो उसका पालन पोषण करके उन पर दया भी करनी चाहिए थी, जिससे वह मोहजन्य पाप कम हो । माता पुत्र की सेवा करके उसे जन्म देने के पाप को कम करती है । देवकी सोचती है—मैंने जन्म देने का पाप तो किया लेकिन उस पाप के प्रायश्चित्त के रूप में उनके पालन-पोषण की दया नहीं की; अतएव मेरा जन्म धिक्कार है ।

मैं वसुदेव की प्रियतमा रानी और कृष्ण की आदरणीय माता होकर भी हतभागिनी हूँ—पुण्यहीना हूँ !

महापुरुषों की चिन्ता निष्फल नहीं जाती। देवकी की चिन्ता भी व्यर्थ न हुई। देवकी चिन्तामग्न बैठी ही थी कि इसी समय कृष्णजी महाराज उनके चरण-वन्दन के लिए आ उपस्थित हुए।

जब श्रीकृष्ण देवकी के समीप आये तो उन्होंने देवकी को उदास पाया। उसे उदास देखकर कृष्णजी कहने लगे—माताजी, मैं नित्य आता था तब तो तुम बड़े दुलार से भरी हुई दृष्टि से मुझे देखती थी, मेरे सिर पर हाथ फेरती थीं और मुझे आशीर्वाद देती थीं। मगर आज आपके मुख पर वह प्रफुल्लता नहीं है। वह शान्ति नहीं दिखाई देती। आप किस कारण से चिन्ता में डूबी हुई हैं ? आज आपने मेरी ओर ध्यान उठाकर भी नहीं देखा, जैसे मेरे आने की आपको खबर ही न पड़ी हो। कृपा कर मुझे समझाइए आपकी चिन्ता का कारण क्या है ?

कृष्णजी की स्नेह और आदर से भरी बात सुनकर देवकी के दिल में जो दुःख भरा हुआ था वह उबल पड़ा। उसके हृदय में तूफान-सा जाग उठा। वह रोने लगी।

श्रीकृष्ण—‘माताजी, आज मैं यह क्या देख रहा हूँ ? आपके रोने का क्या कारण है ? कृपा कर मुझे बतलाइए ।’

देवकी—‘वत्स, मैं अपने छह पुत्रों को मरा समझती थी। पर ऐसी बात नहीं। आज तुम्हारे वे छहो भाई यहाँ आये थे। वे भगवान् नेमिनाथ के समीप दीक्षित होकर मुनि बन गये हैं।

भगवान् ने उनके विषय में मुझे बताया कि वे मरे नहीं थे, वरन् सुतसा के यहाँ बड़े हुए हैं ।' देवकी ने भगवान् नेमिनाथ से सुना हुआ वृत्तान्त आद्योपान्त श्रीकृष्ण को कह सुनाया ।

'हे बन्धैया ! मैं तुम्हें क्या बताऊँ ! तेरे सोलह वर्ष गोकुल में बीते । जय मेरा मन नहीं मानता था, तब त्यौहार का मिष करके जाती थी और तुम्हें देख आती थी । यद्यपि तुम्हारे पिता अकसर रोका करते थे कि बार-बार जाने से पुत्र के प्रगट हो जाने की आशंका है, फिर भी मैं उनसे आज्ञा ले ही लेती थी । तुम्हें देख कर मेरा हृदय तृप्त नहीं होता था । जब तेरे ऊपर नजर पड़ती तो मैं अपने आपको धिक्कारने लगती थी कि मैंने तुम्हें जन्म तो दिया है पर तेरे प्रति अपना धर्म पालन नहीं किया । मातृ-कर्तव्य के पालन से मैं वंचित रही । इस प्रकार तुम्हारा पालन-पोषण तो गोकुल में हुआ और वे छह पुत्र सुतसा के घर बड़े हुए । यही सोच कर मेरा दुःख उमड़ पड़ा है कि संसार में मुझ-सी दुःखिनी माता दूसरी कौन होगी ? मेरे दुर्भाग्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता और दैव किसी को ऐसा दुःख न देवे । ओह ! सात पुत्रों में से किसी को भी खिलाने, खेलाने नहलाने धुलाने का अवसर मुझे न प्राप्त हो सका । आज यह चिन्ता विशेष रूप से उमड़ पड़ी है, इसी कारण मेरा मन स्वस्थ नहीं है ।'

कृष्णजी ने कहा — 'माताजी, आप इसके लिए चिन्ता क्यों कर रही हैं ? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरे छह भाई कस के सिकार न बने और वे सकुशल जीवित हैं । उन्हें तुम देख आई हो । वे भगवान् नेमिनाथ के चरणवमलों के भ्रमर हैं । यद्यपि इस परिस्थिति में, माता के भावुक और कोमल हृदय

को कष्ट पहुँचाना अस्वाभाविक नहीं है, पर लीजिए मैं आपकी आकांक्षा पूरी करता हूँ। मैं छोटा-सा बालक बनता हूँ, आप अपनी आकांक्षाएँ पूर्ण कर लीजिए।'

यह कह कर कृष्णजी बालक बन गये। देवकी को मानों मनमानी मुराद मिल गई। बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने कृष्ण को नहलाया, धुलाया, खिलाया-पिलाया और कपड़े पहनाये।

अन्त में कृष्ण ने सोचा—माता का हृदय बच्चे से कभी तृप्त नहीं हो सकता। माता के हृदय में वहने वाला वात्सल्य का अखंड भ्रम कभी सूख नहीं सकता। वह सदैव प्रवाहित होता रहता है। अग्नि जैसे ईन्धन से कदापि तृप्त नहीं होती वरन् ईन्धन पाकर वह अधिकाधिक प्रज्वलित होती है उसी प्रकार माता का प्रेम, सन्तान से कभी तृप्त नहीं होता। वह सन्तान पाकर निरन्तर बढ़ता ही चला जाता है। माता का प्रेम सदा अतृप्त रहने के लिए है। और उसकी अतृप्ति में ही शायद जगत् की स्थिति है। जिस दिन मातृ-हृदय सन्तान-प्रेम से तृप्त हो जायगा, जगत् में प्रलय हो जायगा। मेरा कोई भी प्रयत्न उसे तृप्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त मेरे माथे पर इतनी अधिक जिम्मेदारियाँ हैं कि मैं अगर बहुत दिनों तक बालक ही बना रहूँ तो काम नहीं चलने का।'

इस प्रकार सोच-विचार कर कृष्ण ने देवकी से कहा—
'मैया, दूध (दूध) ला। मैं दूध पिऊँगा।'

देवकी के घर दूध की कमी नहीं थी। वह मुस्कराती हुई छठी और दूध ले आई।

तब कृष्ण बोले—‘दूध मे मीथा (मीठा) नहीं है । यह तो फीका है । इसमें थोरा-सा मीथा और मिला ।’

देवकी ने दूध मे थोड़ी-सी शक्कर और डाल कर कृष्ण को दिया । कृष्ण ने उसे ओठो से लगाया और नाक-भों सिकोड़ कर बोले—‘छिः छिः , इसमे तो भौत मीथा हो गया । थोरा-सा मीथा इसमें से निकाल ले ।’

देवकी ने कृष्ण को बहुत समझाया-बुझाया कि भैया, अब इस दूध में से मीठा नहीं निकल सकता । मैं दूसरा दूध ला देती हूँ । मगर कृष्ण कब मानने वाले थे ? उनकी नस-नस मे नट-खटपन भरा था । वे मचल पड़े-न दूसरा दूध पीएँगे, न इतना अधिक मीठा पडा दूध पीएँगे, पर दूध पीए बिना न मानेंगे ! उनके हठ के सामने देवकी हैरान थी । कृष्ण ने देवकी को थोड़ी देर में इतना परेशान कर दिया कि वह कहने लगी—मैं भर पाई, बस माफ़ करो ।

कृष्ण ने फिर अपना असली रूप धारण कर लिया । देवकी ने पूछा तुम अब तक कहाँ थे ? और वह बालक कृष्ण कहाँ गया ?

कृष्ण ने कहा—यही मैं हूँ और मैं ही वह था । और मैं यहीं मौजूद हूँ । मैं कहीं नहीं गया ।

देवकी—तो तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि दूध में से फिर शक्कर नहीं निकल सकती ?

कृष्ण—आप यह जानती हैं । बेचारा अवोध बालक इसे क्या समझे ? माताजी, जिस प्रकार दूध में पड़ी शक्कर निकल

नहीं सकती, और उमे निकालने का प्रयत्न करना निरर्थक है इसी प्रकार जो बात धीत चुकी है, उसके लिए दुःख मनाना भी निरर्थक है।

देवकी—बेटा कृष्ण, बात तो सही है। पर दिमाग के लिये ही यह सही है, वही इसे मानता है। हृदय मानने को तैयार नहीं होता। हृदय तो यही चाहता है कि मुझे एक और पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे मैं अपने मातृत्व को चरितार्थ कर सकूँ। ऐसा हुए बिना वह अतृप्त रहेगा—अस्वस्थ रहेगा। उसे मनाना मैं अपनी सामर्थ्य के बाहर पाती हूँ। न जाने निसर्ग ने किन उपादानों से जननी के अन्तःकरण का निर्माण किया है!

कृष्ण—माताजी, आपकी यह अभिलाषा पूरी होगी। मेरा छोटा भाई अवश्य जन्म लेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मेरे छोटा भाई न हो तो मेरी तपस्या निष्फल है।

कृष्ण की प्रतिज्ञा सुनकर देवकी को पूरा भरोसा हो गया। उसकी चिन्ता दूर हो गई। उसे पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रह सकती। उसकी सामर्थ्य में शका नहीं की जा सकती। उसने प्रतिज्ञा की है तो अवश्य ही मेरा मनोरथ पूर्ण होगा।

कृष्णजी प्रतिज्ञा करके देवकी के पास से चले गये। वे सोचने लगे—‘अब मुझे क्या करना चाहिये, जिससे मेरा छोटा भाई जन्मे और मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो। इस दुष्कर कार्य की सिद्धि के लिए देवी सहायता की आवश्यकता है और देव तपस्या से असन्न हो सकते हैं। इस प्रकार विचार कर कृष्ण ने ब्रह्मचर्य का

पालन करते हुए हिरण्यगर्भेपी देव का स्मरण करना और तेल की तपस्या करना निश्चय किया ।

कृष्णजी पौषधशाला में गये । अपने हाथ से पौषधशाला प्रमार्जन करके, घास का संस्तारक बिछाकर तेल की तपस्या अंगीकार करके बैठ गये ।

कृष्णजी ने देव की आराधना की । देव आया । कृष्णजी ने उससे अपना प्रयोजन कहा । देव ने कहा—‘आपके छोटा भाई अवश्य होगा, परन्तु वह युवावस्था में पैर धरते ही मुनि दीक्षा अंगीकार करके कल्याण-मार्ग का साधन करेगा ।’

देव की बात सुन कर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए । वे मन ही मन सोचने लगे—‘मनुष्य जन्म की सार्थकता स्व-पर कल्याण में है । स्व-पर का कल्याण निरपेक्ष साधु अवस्था धारण करने से ही होता है । विलासमय जीवन व्यतीत करके, विलास की गोद में ही मरना उस कीट के समान है, जो अशुचि में ही उत्पन्न होकर अन्त में अशुचि में ही मरता है । विलासितापूर्ण जीवन आत्मा के लिए अहितकर तो है ही, साथ में संसार के समस्त अवाञ्छनीय आदर्श उपस्थित कर जाने से संसार के लिए भी अहितकर है । मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा लघु-भ्राता सयमी वन कर जगत् में एक स्पृहणीय आदर्श उपस्थित कर जायगा और अपना भी कल्याण करेगा । वह अपने आपको प्रकाशित करेगा और संसार में भी प्रकाश की किरणें बिखेर जायगा ।

कृष्णजी घर लौट आये और माता देवकी से कहने लगे—

माताजी, आप विपाद न कीजिए। मेरा छोटा भाई जन्म लेगा और वह संसार को मोहित करने वाला होगा।

एक रात को देवकी ने स्वप्न में सिंह देखा। सिंह देखकर उसने गर्भ धारण किया और यथासमय पुत्र का प्रसव किया। नवजात पुत्र अत्यन्त सुकुमार था—ऐसा सुकुमार जैसे गज का तालु हो या जैसे इन्द्रगोप (वीरवधूटी नामक कीड़ा) सुख, कोमल और सुन्दर होता है, उसी प्रकार वह पुत्र भी अनुपम सुन्दर, सुकुमार और सुख रग का था। जो यादव वंश उस समय संसार में अद्वितीय था, जिसकी ऋद्धि अपार थी, उस वंश में उत्पन्न होने वाले महाभाग्यशाली पुत्र का जन्मोत्सव किस धूम-धाम से मनाया गया होगा? जन्मोत्सव खूब खुले दिल से मनाया गया, मानो पहले के समस्त पुत्रों के जन्मोत्सव की कसर इसी समय पूरी की जा रही हो। वास्तव में गजसुकुमार का जन्मोत्सव जिस आनन्द और उल्लास के साथ मनाया गया, वैसा उत्सव यादव वंश में किसी भी कुमार का नहीं मनाया गया। जन्मोत्सव का वर्णन करने के लिए समय नहीं है, अतएव संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि गजसुकुमार का जन्मोत्सव संसार के उत्सवों में एक महत्त्वपूर्ण वस्तु थी।

नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनाये जाने के परचात उसका नामकरण किया गया। शिशु गज के तालु के समान सुकुमार था, अतः उसका नाम 'गजसुकुमार' रखा गया। गजसुकुमार कृष्ण, दत्तदेव आदि के अन्तःपुर का तथा सांव, प्रद्युम्न आदि यादवों की आँखों का तारा बन गया। बालक अपनी भाविक हँसी से तथा अन्य-बाल चेष्टाओं से देवकी को पूर्व आनन्द पहुँचाने लगा और यादवकुल में चहलपहल

मचाने लगा । गजसुकुमार मानो प्रसन्नता की मूर्ति था, जो औरों को भी प्रसन्नता प्रदान करता था । इस आनन्दोल्लास में गजसुकुमार का शैशवकाल समाप्त हुआ । शैशव की समाप्ति हो जाने पर उसे समस्त कलाओं का शिक्षण दिया गया ।

तदनन्तर जब वे कुमारावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने लगे तब उनके विवाह की तैयारी होने लगी ।

उधर विवाह की तैयारी होने लगी उधर द्वारिका नगरी के बाहर भगवान् अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ मानो वे भी गजसुकुमार के लिए एक अलौकिक कन्या लाये हो । कृष्ण, वसु-देव आदि यादव गजसुकुमार का ऐसा विवाह करना चाहते थे जैसा अब तक किसी भी यादव-कुमार का न हुआ हो । किन्तु गजसुकुमार का यह विवाह नहीं होना था । उनका विवाह तो उस अलौकिक कन्या के साथ होना था जिसे स्वयं भगवान् अरिष्टनेमि लेकर पधारे हैं । जैसे अच्छे वर की वरात सभी अपने-अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, उसी प्रकार गजसुकुमार की वरात बुलाने के लिए भगवान् नेमिनाथ भी एक कन्या लाये हैं—ऐसी ही कुछ उपमा यहाँ बनती दिखाई देती है ।

द्वारिका नगरी के बाहर भगवान् का समवसरण है । उसमें भगवान् शान्त-दान्त भाव से विराजमान हैं । आस-पास के वातावरण में पवित्रता है । सर्वत्र सात्विकता का साम्राज्य है । सौम्य वायुमण्डल में एक प्रकार का आह्लाद है—उत्साह है, फिर भी गम्भीर है । अनेक भव्य जन आते हैं और भगवान् के मुख-चन्द्र से मरने वाले अमृत का पान करके कृतार्थ होते हैं ।

भगवान् अरिष्टनेमि के पधारने का वृत्तान्त जब श्रीकृष्णजी को मालूम हुआ तो उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। भगवान् अरिष्टनेमि का आदर करने तथा उन्हें वन्दना करने के लिए, भक्ति के आवेश में वे भगवान् के सन्मुख जाने को तैयार हुए। कृष्णजी जाने की तैयारी में ही थे कि गजसुकुमार भी अचानक वहाँ पहुँचे। गजसुकुमार ने कृष्णजी को तैयार होते देखकर पूछा—‘भैया, आज कहाँ जाने की तैयारी है? यह बाजे क्यों बज रहे हैं? सेना किस लिए सजाई जा रही है?’

हिरण्यगर्भेपी देव ने कृष्णजी को पहले ही बता दिया था कि गजसुकुमार युवा अवस्था में पैर धरते ही मुनि हो जाएँगे। फिर भी उन्होंने भगवान् के आगमन का वृत्तान्त गजसुकुमार से गुप्त रखना उचित न समझा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कहीं भगवान् के दर्शन करके यह मुनि न बन जाय, इसलिए इसे भगवान् का आगमन का हाल बताना ठीक नहीं है। श्रीकृष्ण साधुत्व को उत्कृष्ट समझते थे। गीता से भी इसका समर्थन होता है। फिर तो जो जिस दृष्टि से किसी ग्रंथ को देखता है उसे उसमें वही दिखाई देने लगता है।

गजसुकुमार की बात का उत्तर न देते हुए कृष्ण ने कहा—भाई, नगरी के बाहर भगवान् अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ है, उन्हीं की वन्दना और सेवा के लिए जाने की तैयारी है। आज द्वारिका का सौभाग्य जागा है तो उसका स्वागत करना ही चाहिए।

गजसुकुमार—'मैं समझता था आप ही संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ही सब से बड़े हैं, लेकिन आप भी उन्हें वन्दना करते हैं। अगर वे भगवान् इतने महान् हैं तो मैं भी उन्हें वन्दना करने चलूँगा। आप आज्ञा दें तो मैं भी तैयार हो लूँ।

श्रीकृष्ण ने कहा—अच्छी बात है, तुम भी चलो।'

श्रीकृष्णजी और गजसुकुमारजी एक ही हाथी पर सवार हुए। दोनों पर चमरें ढोरे जाने लगे और छत्र तान दिया गया। इस प्रकार राजोचित वैभव के साथ, श्रीकृष्णजी भगवान् के दर्शनार्थ नगरी के बीचों बीच होकर रवाना हुए।

कृष्णजी गजसुकुमार की युवावस्था का विचार करके उसके विवाह सम्बन्धी मसूवे बाँध रहे थे। नगर के मध्य भाग में उनका हाथी अपनी गंभीर गति से चला जा रहा था। इसी समय सोमल नामक ब्राह्मण की, जिसकी पत्नी का नाम सोमश्री था, कन्या सोमा राजमार्ग पर क्रीड़ांगण में गेंद खेल रही थी। सोमा क्या रूप में, क्या गुण में और क्या उम्र में—इतनी उपयुक्त और उत्कृष्ट कन्या थी कि कृष्णजी की नजर उस पर ठहर गई।

जिस पर कृष्णजी की नजर ठहर जाय, उसकी सुन्दरता कितनी अधिक होगी ? बड़ा हीरा वह है जिसे जौहरी बड़ा कहे। कोहनूर हीरे के नाम का अर्थ है—प्रकाश का पहाड़। यह नाम कोहनूर ने अपने—आप नहीं रख लिया है, किन्तु परीक्षकों ने उसकी परीक्षा करके, गुण की उत्कृष्टता के कारण उसे यह नाम दिया है। श्रीकृष्णजी इस कन्या के सुयोग्य परीक्षक

थे । उन्होंने उसे सुयोग्य समझा और सोचा—यह गजसुकुमार की सहधर्मिणी बनने योग्य है—सभी प्रकार से यह सम्बन्ध उपयुक्त होगा ।

कृष्णजी ने अपने एक आदमी को बुलाया और सोमा की ओर सकेत करके कहा—‘देखो यह कन्या किसकी है ? जिसकी कन्या हो उससे गजसुकुमार के लिए मेरी ओर से इसकी याचना करो । यदि इसके माता-पिता मेरी याचना स्वीकार करें और कन्या दें, तो इसे ले जाकर मेरे कुंवारे अन्तःपुर में पहुँचा देना ।’

कृष्णजी का भेजा हुआ प्रतिनिधि सोमल के पास पहुँचा । उसने कृष्णजी की याचना सोमल के सन्मुख रख दी । सोमल बहुत प्रसन्न हुआ । भला रत्न के कटोरे में कौन भीख न देना चाहेगा ? गजसुकुमार जैसा वर और श्रीकृष्ण जैसा याचक मिले तो कौन अभाग्य ऐसा होगा जो अपनी कन्या देना स्वीकार न करे ! सोमल ने प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या दे दी । वह कृष्ण के आदेशानुसार कृष्ण के कुंवारे अन्तःपुर में भेज दी गई ।

इस ओर महाराज श्रीकृष्ण गजसुकुमार के साथ भगवान् अरिष्टनेमि के पास आये । जब भगवान् का समयसरण सन्तिकट आया तो वे हाथी से नीचे उतर पड़े और गजसुकुमार को आगे करके भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए । यथाविधि वन्दना करके श्रीकृष्णजी नीचे आसन पर बैठे । भगवान् के चक्रमल में दिव्य वाणी प्रकट हुई । उसे श्रवण करके श्रीकृष्ण पना जीवन धन्य और कृतार्थ मानने लगे । उनके आनन्द का ठिकाना न रहा ।

भगवान् का दिव्योपदेश जब समाप्त हो गया और सब श्रोता भगवान् को विनयपूर्वक वन्दना करके चल दिये, तब भी गजसुकुमार वहा बैठे रहे। कृष्णजी भी उठे और अन्यत्र चले गये। उन्होंने भी गजसुकुमार से चलने को न कहा।

महापुरुष के पास किसी को ले जाना तो उचित है पर ले जाने के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा कर ले आना उचित नहीं समझा जाता। इसी नियम का खयाल करके श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार से उठ चलने के लिए नहीं कहा।

उस समय गजसुकुमार किसी दूसरी दुनिया में चक्कर लगा रहे थे। वे सोच रहे थे—‘भैया श्रीकृष्णजी मेरा विवाह करना चाहते हैं लेकिन भगवान् नेमिनाथ ने अपना विवाह क्यों नहीं कराया? जिस परम प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान् ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया, उसी के लिए मुझे भी विवाह का त्याग क्यों नहीं कर देना चाहिए? भगवान् समुद्र-विजयजी के पुत्र हैं और मैं वासुदेव का पुत्र हूँ। दोनों एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं। विवाह में कोई तथ्य होता, तो भगवान् क्यों न करते? भगवान् का उपदेश उचित ही है कि यह शरीर विवाह करके भोगोपभोग भोगने के लिए नहीं है किन्तु ऐसा कल्याण करने के लिए है जिसमें अकल्याण का अंश मात्र भी न हो और जिसके पश्चात् अकल्याण की भावना तक न हो।

इस प्रकार मन ही मन सोच कर गजसुकुमार भगवान् के समक्ष खड़े होकर कहने लगे—‘भगवान्! मैं माता-पिता से

आज्ञा लेकर आपसे दीक्षा ग्रहण करूँगा—आपके चरण-शरण में आऊँगा ।’

भगवान् पूर्ण वीतराग थे । उनके अन्तर में किसी प्रकार की स्पृहा शेष नहीं रही थी । अतएव शिष्य के रूप में राजकुमार को पा लेने की उन्हें लेशमात्र भी उत्सुकता न थी । उन्होंने उसी गंभीर गिरा से कहा—‘देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हें सुख हो, वही करो ।’

संसार में कई ऐसे होते हैं जो दीक्षा लेने वाले को घसीट कर, बलात्कार से या प्रलोभनों से संसार में ही रखते हैं, तब कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो संसार से विमुख करके उत्कृष्ट अवस्था में पहुँचा देते हैं ।

गजसुकुमार भगवान् के पास से विदा होकर देवकी के पास आये । महारानी देवकी ने गजसुकुमार को प्रेमपूर्वक पुचकारते हुए कहा—‘बेटा ! आज अब तक कहाँ रहे ?’

गजसुकुमार—‘माताजी, मैं भगवान् नेमिनाथ के दर्शन करने गया था ।’

देवकी—‘अच्छा किया जो भगवान् के दर्शन किये । आज तेरे नेत्र सार्थक हो गये ।’

गज०—भगवान् का उपदेश सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मुझ पर उपदेश का खूब प्रभाव हुआ है । भगवान् से मुझे उत्तम प्रेम हो गया है । मैंने भगवान् को प्रणाम क्या किया, तो अपना सर्वस्व उनके चरणों पर निछावर कर दिया है ।’

देवकी—‘वत्स ! तू भगवान् का भक्त निकला, अतएव मेरा तुझे जन्म देना, नहलाना-धुलाना और पालन करना सब सार्थक हुआ ।’

महारानी देवकी के इस उत्तर से गजसुकुमार समझ गये कि माता ने अब तक मेरा अभिप्राय नहीं समझा । तब स्पष्ट कहने के उद्देश्य से गजसुकुमार बोले—‘माताजी, मेरी इच्छा है कि अगर आप आज्ञा दे तो मैं भगवान् से मुनि-दीक्षा ग्रहण कर ससार का त्याग कर आत्मा का शाश्वत श्रेय साधन करूँ ।’

देवकी, गजसुकुमार का कथन सुन कर गंभीर विचार में डूब गई । उन्होंने सोचा—‘गजसुकुमार ने भगवान् से दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया है तो निश्चय का बदलना सरल नहीं है । अब यह दीक्षा रूक न सकेगी ।’ इस प्रकार विचार करने और पुत्र-वियोग की कल्पना से देवकी को मूर्च्छा आ गई । तदनन्तर जब देवकी होश में आई तो कहने लगी—‘वत्स ! तू मेरा इकलौता पुत्र है । यों तो मैंने तुम्हें सहित आठ पुत्रों को जन्म दिया है, परन्तु तुम्हें अकेले को ही पुत्र रूप से लालन-पालन करने का अवसर मुझे मिल सका है । इस दृष्टि से तू ही मेरा एकमात्र पुत्र है । तू ही मेरा प्राणधार है । मेरे जीवन का तू ही सहारा है । मैं यह कैसे सहन कर सकती हूँ कि तू चढ़ती जवानी में साधु बन कर ससार के सुखों से सर्वथा विमुख हो जाय ? वेटा ! जब हम यह पर्याय त्याग कर परलोक की ओर प्रयाण करें तब तू भले ही दीक्षा अंगीकार कर लेना । तब तक तू भुक्तभोगी भी हो जायगा । मैं इस समय दीक्षित होने की आज्ञा नहीं दे सकती ।’

गजसुकुमार—‘माता ! आपका कथन सत्य है । आपके असाधारण एव लोकोत्तर वात्सल्य का पात्र होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है मगर मेरी एक बात सुन लीजिए । आप वीर-माता हैं । आप कायरो की माता नहीं हैं । मैं पूछता हूँ—हमारे राज्य पर कोई शत्रु आक्रमण कर दे और प्रजा को लूटकर उसकी सुख-शान्ति का संहार करने लगे तो उस समय आपका कर्त्तव्य क्या होगा ? उस समय मैं आपकी सम्मति लेने आऊँ तो आप क्या सम्मति देंगी ? क्या आप यह कहेगी कि, ना वेटा, शत्रु के सामने मत जाना । आप यह आदेश दे सकेगी कि—तू मुझे अत्यन्त इष्ट, प्रिय, कांत है । तू बाहर मत निकलना । राज्य उजड़ता है तो उजड़े, तू घर ही में छिपा रह । मैं जानता हूँ आप ऐसा कदापि नहीं कह सकती । उस समय आपका आदेश यही होगा कि—जाओ वेटा ! शत्रु का सहार करो, वीरतापूर्वक राज्य की रक्षा करो । तुमने मेरे स्तनो का दूध पिया है, उस दूध को लजाना मत । आप यही कहेगी या चढती जवानी देखकर मुझे अपने अन्तःपुर में छिपा रखेगी ? आपका धर्म उस समय क्या होगा ?’

देवकी—‘वत्स ! तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में तो यही कहना होगा कि अगर ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय तो मैं तुम्हें कर्त्तव्य के पालन के लिए देश का मकट टालने के लिए, शूरवीर योद्धा की भाँति शत्रु के सम्मुख जाने की और डटकर युद्ध करने की ही आज्ञा दूँगी । ऐसे अवसर पर वीर-प्रसविनी माता कभी कायरता का उपदेश नहीं दे सकती और न अपने बालक को कायर होने दे सकती हैं । पर यहाँ कौन-सा शत्रु आ है, जिसमें युद्ध करने की समस्या उठे ?’

गजसुकुमार—वीर माता का यही धर्म है। मैं आपसे इसी उत्तर की आशा रखता था। माताजी, मेरे सन्मुख शत्रु उपस्थित है वह मुझे पकड़ने और परास्त करने के लिए सतत प्रयत्न कर रहा है। वह चर्म-चक्षु से दिखाई नहीं देता, परन्तु भगवान् अरिष्टनेमि के वचनों से उसका प्रत्यक्ष हुआ है। अनन्त जन्म-मरण के चक्र में डालने वाला वह काल-शत्रु है। वह मुझे पकड़ने के लिए मृत्यु रूपी पाश लेकर घूम रहा है।

मित्रो ! क्या आपसे बड़े, आपकी सदृश वय वाले और आपसे छोटी उम्र के लोगों का प्रतिदिन मरण नहीं हो रहा है ?

‘अवश्य-हमेशा मरण होता रहता है।’

गजसुकुमार कहते हैं—‘माताजी, उसके आने का कुछ भरोसा नहीं है। न जाने कब वह आ धमकेगा और जीवन को निश्शेष कर जायगा। अगर मैं इसी साँति प्रसन्न दशा में रहूँगा तो वह किसी भी क्षण आकर मुझे ले जायगा। अतएव मैं ऐसा उपाय करना चाहता हूँ कि उस शत्रु से खुल कर युद्ध कर सकूँ और अन्त में मेरी विजय हो। माता, अब तू ही बता, मुझे क्या करना चाहिए ? तेरा निर्णय ही मेरा सकल्प होगा। तेरी आज्ञा के बिना मैं एक डग भी इधर-उधर न धरूँगा।’

देवकी वीर माता थी। क्षणिक मोह के पश्चात् उसका विवेक जागृत हो गया। उसने कहा—‘वत्स ! तू धन्य है। तूने यदि दृढ संकल्प कर लिया है तो उसमें बाधा डालना उचित नहीं है। लेकिन मैं यह आशय चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन के लिए भी तुझे राजा के रूप में देख लेती। चेटा, माता की ममता को माता ही समझ सकती है।’

देवकी की बात सुनकर गजसुकुमार 'ने हाँ तो नहीं मरी, पर मौन रह गये। उसके मौन को अर्ध-स्वीकृति का लक्षण समझ कर श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार को द्वारिका का राजा बना दिया।

एक दिन के लिए ही सही, पर राजा बना देने के अनेक कारण थे। प्रथम तो यह कि, कोई यह न सोचे कि गजसुकुमार को राजा बनने की हवस थी, वह पूरी न हो सकी, तो साधु बन गये। दूसरा कारण यह कि इससे उनके वैराग्य की परीक्षा हो गई। कच्चा वैराग्य होता तो राज्य पाते ही कपूर की भाँति उड़ जाता। तीसरा कारण यह है कि ऐमा करने से श्रीकृष्ण का बन्धु-वात्सल्य प्रकट हो गया। उनके लिए भाई बड़ा है, राज्य नहीं। इस प्रकार अनेक कारणों से गजसुकुमार को द्वारिकाधीश पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया।

जिस राज्य-वैभव के लिए भूतल पर अनेकानेक विकराल युद्ध हो चुके और होते रहते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग रक्त की सगिताएँ बहाते हैं, जिस राज्य-श्री को अपनाने के लिए भाई अपने भाई का गला काटते नहीं भिन्नकता उसी विशाल राज्य-श्री का वृण की तरह त्याग देना हँसी-खेल नहीं है। श्रीकृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक राज्य का त्याग करके गजसुकुमार के वैराग्य की परीक्षा ही नहीं की है, वरन् उन्होंने अपनी उदारता, अपने भ्रातृ-स्नेह और अपने कौशल की परीक्षा भी दी है और उसमें वे सफलता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं।

गजसुकुमार को राजमहिषासन पर आरूढ़ करके श्रीकृष्णजी ने कहा—'भाई! अब और क्या इच्छा है, सो स्पष्ट कहो। नन्हात उसकी पूर्ति की जायगी।'।

गजसुकुमार बोले—‘मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ओषा, पात्र सँगवा दीजिए और मुँडन के लिए नाई बुलवा दीजिए।’

गजसुकुमार की बात सुनकर श्रीकृष्ण और देवकी ने भली-भाँति समझ लिया कि अब इनके हृदय में से ममता चली गई और समता आ गई है। राज्य का प्रलोभन कारगर नहीं हो सकता। इस स्थिति में वही करना उपयुक्त है जिससे इनका कल्याण हो। इन्हें शान्ति लाभ हो।

श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार की दीक्षा की तैयारी आरम्भ की। जिनके लौकिक विवाह की तैयारी थी, उनके लोकोत्तर विवाह की तैयारी होने लगी।

गजसुकुमार की दीक्षा का उत्सव मनाया जाने लगा। सब चकित होकर घटनाक्रम को देखने लगे।

राजकुमारजी का बरघोड़ा द्वारिका नगरी में चला। द्वारिका की प्रजा उनके दर्शन के लिए उलट पड़ी और सब ने एक स्वर से कहा—धन्य है ! गजसुकुमारजी, जो ऐसी महान् अद्धि का त्याग कर मुनिधर्म में दीक्षित हो रहे हैं। इनका जीवन सार्थक है—कृतार्थ है।

आखिर गजसुकुमार सब के साथ भगवान् श्रीअरिष्टनेमि की सेवा में उपस्थित हुए। गजसुकुमार को आगे करके वसुदेव और देवकी भगवान् नेमिनाथ के पान गये। देवकी की आँखें साँसू टपका रही थी उसने भगवान् ने विनम्र स्वर में कहा—‘प्रभो ! मेरा यह पुत्र गजसुकुमार पूरा गज ही है। अभी इस की

जवानी भी पूरी नहीं आई है। हमने न मालूम क्या-क्या आशाएँ इससे बाँध रखी थीं। न जाने कितने मनोग्रथ हमके सहारे लटक रहे थे। वे सब आज भग हो गये हैं। आपकी दिव्यवाणी के प्रभाव से प्रभावित होकर आज यह मुनिधर्म में दीक्षित होना चाहता है। अतएव हम आपको पुत्र की भिन्ना देते हैं। आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार कीजिए।'

भगवान् से इस प्रकार प्रार्थना करके देवकी ने गजसुकुमार से कहा—वत्स, यत्न और उद्योग करते रहना। जिस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो उसमें आलस्य न करना। यद्यपि तेरे विरह को सहन करना अत्यन्त कठिन है, फिर भी तू जिस परम मंगलमय धर्म की आराधना करने के लिए उद्योग-शील हो रहा है उसमें विघ्न डालना भी उचित नहीं है। अब हम तुम्हें दीक्षित होने की आज्ञा देते हैं। मगर साथ ही यह भी कहती हूँ कि ऐमा पुरुषार्थ करना जिससे हमें छोड़कर दूसरे माता-पिता न बनाने पड़े। ऐमा मत करना कि कोई दूसरी जननी तुम्हें गर्भ में धारण करे अर्थात् पुनर्जन्म का अनगर न आने देना। इसी भव में अनन्त, अक्षय और अव्यावाध सुख-स्वरूप मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करना।'

देवकी की शिक्षा के उत्तर में गजसुकुमार ने कहा—'आपका आशीर्वाद मुझे फले। मैं वही प्रयत्न करूँगा, जैसा आपका आदेश है।'

तत्पश्चात् गजसुकुमारजी ने भगवान् से मुनिधर्म की दीक्षा ली। सब आदव द्वारिका नगरी को लौट गये।

नवदीक्षित गजसुकुमार को एकान्त में बैठे बैठे विचार आया—‘क्या मैं इस शरीर में बना ही रहूँगा ? अगर यह शरीर नष्ट होगा ही तो क्या मुझे पुनर्जन्म लेकर नया शरीर धारण करना पड़ेगा ? मैं वीर यदुवश में पैदा हुआ हूँ । मुझे ऐसे कर्त्तव्य करना चाहिए कि शीघ्र ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाय । मुझे जन्म-मरण के चक्र से छूट कर इसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए ।’

इस प्रकार विचार कर गजसुकुमार मुनि ने भगवान् के समीप जाकर प्रार्थना की—

‘हे प्रभो ! मुझे उपाय बतलाइए जिससे जल्दी ही आत्मा का कल्याण हो । अब मुझे एक क्षण भर इस शरीर में रहना नहीं सुहाता ।’

राजसुकुमार मुनि की प्रार्थना के उत्तर में भगवान् अरिष्टनेमि ने भिक्षु की बारहवीं प्रतिमा को तत्काल मुक्ति-लाभ का उपाय बतला दिया ।

गजसुकुमार मुनि बोले—‘भगवान् ! आप अत्यन्त दयालु हैं । मैं भिक्षु की इस प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ । कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए ।’

‘दया होगी ।’

इसी प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि को गजसुकुमार मुनि के पूर्वभव, भविष्य आदि सभी कुछ का परिपूर्ण ज्ञान था । उन्हें विदित था कि इस मुनि की कितनी आयु शेष है, इसका भविष्य

क्या है और उसका फल क्या होगा ? इसी कारण भगवान् ने गजसुकुमार मुनि को श्मशान में जाकर बारहवीं प्रतिमा की आराधना की आज्ञा दे दी । यह भगवान् की निर्दयता नहीं किन्तु पूर्ण दया ही थी ।

भगवान् की आज्ञा मिलते ही मुनिवर गजसुकुमार श्मशान की ओर चल पड़े । वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपनी नामिका पर दृष्टि स्थिर की और निश्चल होकर खड़े रहे ।

यद्यपि विशिष्टज्ञानी भगवान् को गह विदित था कि मुनिराज गजसुकुमार पर सोमल द्वारा उपसर्ग किया जायगा, फिर भी उन्होंने उन्हें अकेले ही भेज दिया । उनके साथ किसी दमरे मुनि को नहीं भेजा । इसका एक मात्र कारण यही था कि भगवान् जानते थे कि यह मुनि आज ही मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं ।

मध्याह्न का समय था । सोमल ब्राह्मण होम के निमित्त लकड़ी लेने जंगल गया था । उसे विदित है कि मेरी कन्या सोमा कृष्णजी के कुँवारे अन्तःपुर में पहुँच गई है और उसका गजसुकुमार शीघ्र ही पाणिग्रहण करेंगे । मयोगवश सोमल उसी श्मशान में जा पहुँचा जहाँ मुनिराज गजसुकुमार ध्यानारूढ़ खड़े थे । गजसुकुमार मुनि को सावु के वेप में ध्यानावस्थित देख सोमल ने आश्चर्य का पार न रहा । वह सोचने लगा—मैं यह क्या देख रहा हूँ ! कुमार गजसुकुमार और श्मशान भूमि में, सावु के वेप वारण किये हुए ! यह कुमार क्या विशाल राज्य का राजा है ? इसकी मूर्धना का क्या ठिकाना

है ! धिक्कार है इस अप्राथर्य-प्रार्थी को धिक्कार है इस पुण्य-हीन को । इसने मुझे चौपट कर दिया । मेरी कन्या का घोर अपमान किया । इसे इस अपमान का बदला चखाऊँगा । आज ही इसे परलोक से न पहुँचाया तो मेरा नाम सोमल नहीं ।

मित्रो ! भवितव्य की गति को सावधान होकर देखो । सोमल के अन्तःकरण में यह प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हुई ? सोमल क्यों इस प्रकार के उद्गार निकाल रहा है ? उसके इतने उग्र कोप और भीषण सकल्प का वास्तविक कारण क्या है ?

वास्तव में सोमल जो कुछ विचार रहा है, उसके मुख से जो उद्गार निकल रहे हैं वे सब गजसुकुमार के कल्याण के लिए ही । वह गजसुकुमार की भलाई का निमित्त बन रहा है । ज्ञानी-जन, जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता हैं, ऐसे व्यक्ति पर क्रोध नहीं करते । होनहार की प्रवृत्ति का विचार करके साम्य-भाव के अवलम्बन से अपने अन्तःकरण को स्थिर रखते हैं ।

अगर कोई धोबी स्वयं परिश्रम करके, अपनी गाँठ का मावुन लगाकर आपसे बदले में कुछ भी न लेकर आपके वस्त्र स्वच्छ करने तो आप उस पर प्रसन्न होंगे या क्रोध करेंगे ?

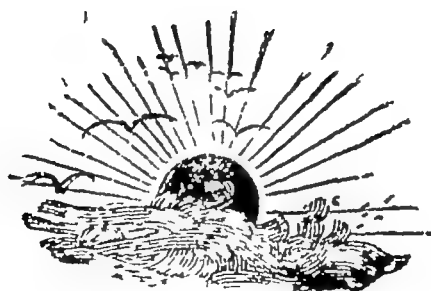
‘प्रसन्न होंगे ।’

सोमल ब्राह्मण, गजसुकुमार मुनिराज का आपकी दृष्टि में भले ही अनिष्ट रहा हो पर भगवान् नेमिनाथ की दृष्टि में उनका मैल धो रहा है । ऐसी अवस्था में गजसुकुमार मुनि या भगवान् नेमिनाथ उस पर क्रोध क्यों करेंगे ? वह तो इष्टमिद्धि में निमित्त बन रहा है ।

हँस कर मदालसा ने कहा—नाथ, आप चिन्ता न कीजिये । मैं आपको एक ऐसा पुत्र दूंगी जो महा तेजस्वी महा-राजा कहला सकेगा ।

मदालसा ने ऐसा ही आठवाँ पुत्र पैदा किया । उसने बड़ी योग्यता के साथ राज्यकाज सम्भाला और प्रजा का पालन किया ।

भावना क्या नहीं कर सकती ? 'यादशी भावना यस्व सिद्धिर्भवती तादृशी ।' जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है ।

दैवी शक्ति

धर्म के भीतर एक महान् तत्त्व है। उस महान् तत्त्व की उपलब्धि सब को नहीं होने पाती—कोई विरला ही उसे प्राप्त करता है। जिसमें धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धाभाव और हिमाचल की सी अचलता है वही उस गूढतर तत्त्व को पाता है।

जब प्रह्लाद पर अभियोग लगाया गया तब हिरण्यकश्यपु ने पुरोहितों को आज्ञा दी कि कोई ऐसा अनुष्ठान करो जिससे प्रह्लाद का अन्त हो जाय। जिस धर्म का अन्त करने के लिए मैंने जन्म लिया है, प्रह्लाद उसी को फैला रहा है। मेरे ही घर में जन्म लेकर मेरे शत्रु—धर्म को प्रश्रय दे यह मुझे असह्य है। मैं धर्म को जीवित नहीं रहने दूंगा। अगर प्रह्लाद उसे जीवित रखने की चेष्टा करेगा तो उसे भी जीवित न रहने दूंगा।

हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद को बुलाकर समझाया—अरे ! इस धर्म को तो छोड़ दे। मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। मेरे

विपरीत आचरण करने से यह भूलोक ही तेरे लिए पाताल लोक—नरक बन जायगा। मेरा कहना मान। बाल-हठ मत कर। धर्म तुम्हें ले डूवेगा।

प्रह्लाद ने निर्भय और निश्चिन्त भाव से कहा—तुम और हो, प्रभु कुछ और है। धर्म के अनुकूल आचरण करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। धर्म का अनुसरण करने से ही अगर कोई विरोध समझता है तो मेरा क्या दोष है? मैं आपसे नम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना दुराग्रह त्याग दें। धर्म अमर है, अविनाशी है। वह किसी का मारा मर नहीं सकता। वह किसी के नाश किये नष्ट हो नहीं सकता। जो धर्म का नाश करने की इच्छा करता है, वह अपने ही विनाश को आमंत्रित करता है। आप अपना अतिष्ठ न करे, यही प्रार्थना है।

प्रह्लाद की नम्रतापूर्ण किन्तु दृढ़ता से व्याप्त वाणी सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने अपनी लाल-लाल भयानक आँखें कर प्रह्लाद की ओर देखा, मानो अपने क्रोधानल से ही प्रह्लाद को जला देगा। फिर कहा-विद्रोही छोकरे? अब अपने धर्म को याद करना। देखे तेरा धर्म तेरी क्या सहायता करता है? अभी तुम्हें धर्म का मधुर फल चखाता हूँ।

इतना कह कर उसने पुरोहितों को आज्ञा दी—'इसे आग में डाल कर जीवित ही जलाकर खाक कर दो।' पुरोहितों ने उत्काल हिरण्यकश्यपु के आदेश का पालन करना चाहा। उन्होंने धधकती हुई आग में प्रह्लाद को बिठलाया। उस समय प्रह्लाद की धर्मश्रद्धा एवं समभावना से आकृष्ट होकर दैवी ने चमत्कार दिखाया। वह अग्नि अपनी भीषण ज्वाला-से पुरोहितों को ही जलाने लगी। प्रह्लाद के लिए वह जल

के समान शीतल बन गई। आग से बचने के लिए प्रह्लाद ने एक श्वास भी प्रार्थना में नहीं लगाया। उसने अपने वचाव के लिए परमात्मा से एक शब्द में भी प्रार्थना न की। 'हे ईश्वर ! मेरी रक्षा करो' इस प्रकार की एक भी कातर उक्ति उसके मुख से नहीं निकली। वह जानता था—आत्मा जलने योग्य वस्तु नहीं है। वह अमर है—आत्मा का कोई कुछ विगाड़ नहीं सकता। उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता।

क्षण भर में पुरोहितों के हाहाकार और चीत्कार से आकाश व्याप्त हो गया।

हिरण्यकश्यपु ने अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए प्रह्लाद को उखाड़ना चाहा। पर उसकी दैवी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके सामने हिरण्यकश्यपु की राजकीय शक्ति कातर बन गई।

कष्टसहिष्णु कर्ण

— २६७ —

कर्ण वास्तव में कुन्ती का पुत्र था किन्तु सयोगवश वह दासस्थी का पुत्र कहलाया । वीर पाण्डव और कर्ण द्रोणाचार्य से शस्त्र-विद्या सीखते थे । द्रोणाचार्य पाण्डवों को मन लगा कर सिखाते, पर कर्ण को नहीं । कर्ण को यह बात बहुत बुरी लगी । आखिर कर्ण से न रहा गया और उसने आचार्य से इस पक्ष-पात का कारण पूछा । द्रोणाचार्य ने कहा—‘हंस का भोजन कौवों को नहीं दिया जाता ।’

कर्ण तेजस्वी पुरुष था । उसने यह उत्तर सुना तो उसके क्रोध का ठिठाना न रहा । वह अपना अपमान न सह सकने के कारण वहाँ से चल दिया । उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की—देखें, शस्त्र-विद्या में अर्जुन बढ़कर निकलता है या मैं ?’

उन दिनों परशुराम धनुर्वेद के आचार्य माने जाते थे । पर उनका प्रण था—सिवा ब्राह्मण के यह विद्या किसी और को नहीं सिखाऊँगा ।

कर्ण को परशुराम के प्रण का पता था । वह ब्राह्मण का रूप धारण करके परशुराम के आश्रम में पहुँचा और उनसे धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की ।

परशुराम ने उसका परिचय पूछा तो उसने अपने को ब्राह्मण बतला दिया । अन्त में परशुराम ने उसकी प्रार्थना धर्मीकर करली और कर्ण आश्रम में रहने लगा ।

कर्ण परशुराम की अतन्त्र-भाव से सेवा करता था । परशुराम उसकी सेवा पर मुग्ध हो गया और उसे दिल खोल कर सिखाने लगा । कुछ दिनों बाद कर्ण ने सेवा और अधिक करना आरम्भ कर दिया । पर उसका असर उल्टा हुआ । सेवा की अधिकता ने परशुराम के हृदय में शंका उत्पन्न कर दी । वह सोचने लगा—ब्राह्मण-कुमार इतनी कठोर सेवा नहीं कर सकता । कदाचित् ब्राह्मणेतर न हो ।

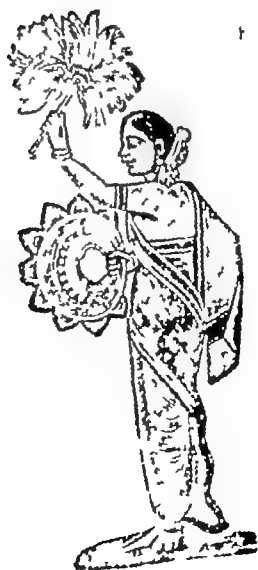
एक दिन की बात है कि परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे । एक कीड़े ने कर्ण की जाँघ पर ऐसा काटा कि खून बहने लगा । जाँघ झुँध-उधर करने से गुरुजी की निद्रा भग होने का उसे भय था । गुरु-भक्त कर्ण ने अपने कष्ट की परवाह न करते हुए धैर्य रक्खा और निश्चल बैठा रहा ।

जाँघ से बहा हुआ खून परशुराम के शरीर को छू गया । खून की तरी से परशुराम चौंक कर उठ बैठे । कर्ण से खून बहने का कारण पूछा । कर्ण ने कीड़े के काटने का हाल कह सुनाया ।

परशुराम ने क्रोध से कहा—ब्राह्मणकुमार इतना धैर्य नहीं रख सकता । सच-सच बता, तू कौन है ?

कर्ण ने हाथ जोड़ कर मस्तक झुका कर कहा—अपराध क्षमा हो । मैं क्षत्रिय-पुत्र हूँ ।

परशुराम—तो मेरे आश्रम में आकर तूने असत्य-भाषण क्यों किया ? असत्य भाषण की सजा तेरे लिये यही है कि इसी समय आश्रम से बाहर हो जा । आज, अभी, तुझे निर्वासित किया गया । दूसरे को इस घोर अपराध की सजा बहुत कठोर दी जाती पर तूने मेरी बहुत सेवा की है । जा, तेरी विद्या सफल होगी ।

सत्यनिष्ठा

महाराज हरिश्चन्द्र का धर्म-मर्यादा का पालन कौन नहीं जानता ? जिस समय राजा हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और कुमार रोहिताश्व राज्य त्याग कर जाते हैं, उस समय समस्त नर-नारियाँ आँसू बहाती हैं। स्त्रियाँ रानी से कहती हैं—महारानीजी, आप कहाँ पधारती हैं ? आप हमारे घर में टिकिये। यह आप ही का घर है।

महारानी उत्तर देती हैं—‘वहिनो ! आपके आँसू, आँसू नहीं, वरन् मेरे धर्म का सत्कार है। यह आँसू मेरे पतिव्रत धर्म का अभिषेक हैं। अगर मैं राजसी ठाठ के साथ राजमहल में बिराजी रहती तो मेरे साथ आपकी इतनी सद्गानुभूति न होती। वहिनो ! यदि आप मेरे प्रति सच्ची सद्गानुभूति रखती हैं तो आप भी अपने घर में सच्चे धर्म की स्थापना कीजिए।’

मित्रो ! आपने महारानी तारा के वचन सुने ? वह धर्म की रक्षा के लिए कितने हर्ष के साथ राजपाट त्याग कर रही है ? इसे कहते हैं वैराग्य ! लाखों करोड़ों के आभूषण पहनने वाली महारानी तारा ने ठीकरो की तरह उन्हें उतार कर फेंक दिया और मन में तनिक भी मलीनता न आने दी । आप सामायिक करते समय पगड़ी तो उतारते हैं पर कभी दो घड़ी के लिए अभिमान भी उतारते हैं ? अगर नहीं, तो आप वैराग्य का अर्थ कैसे समझ सकते हैं ?

हरिश्चन्द्र की समस्त प्रजा विश्वामित्र को कोस रही थी । हरिश्चन्द्र चाहते तो अपने एक ही इशारे से कुछ का कुछ कर सकते थे । मगर नहीं । उन्होंने प्रजा को आश्वासन दिया कि—घबराओ नहीं । धर्म का फल कटुक कभी नहीं हो सकता ।

राजा हरिश्चन्द्र दृढ आस्तिकता के कारण ही हजारों वर्ष धीत जाने पर भी आज हम लोगो के मनोमन्दिर में जीवित है । उनकी पवित्र कथा हमें धर्म की ओर इक्षित कर रही है, प्रेरित कर रही है ।

धर्म के खातिर राजा हरिश्चन्द्र ने राज-पाट ही नहीं छोड़ा पर विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए आप अपनी पत्नी सहित बिक गये । धर्म की रक्षा त्याग से होती है, तलवार से नहीं ।

तलवार की शक्ति राजसों के लिए काम में आती है । देवी प्रकृति वाली प्रजा में प्रेम ही अपूर्व प्रभाव डाल देता है ।

ओह ! जिस समय रानी बाजार में बिकने के लिए खड़ी होती है, उस समय राजा तो मुँह में कुछ नहीं बोलते, पर रानी बोलती है—'लो' मैं बिक रही हूँ । जिसकी इच्छा हो मुझे दामि खाने के लिए खरीद लो ।'

धन्य है महारानी तारा का त्याग । ऐसी पतिव्रता, धर्म परायणा रमणी अर्यावर्त को छोड़ कर और कहाँ उत्पन्न हो सकती है ।

जिस समय रोहिताश्व का देहान्त होजाता है, उस समय महाराज हरिश्चंद्र मरघट में अपने स्वामी-श्वपच-चांडाल की आज्ञा के अनुसार कर (टेक्स) लेने के लिए बैठे थे । तारा रोहिताश्व को लेकर वहाँ आती है । राजा सामने आकर पैसा माँगता है । रानी कहती है—

‘मुझसे पैसे माँगते है आप ?’

राजा—हाँ ।

रानी—क्या आप मुझे भूल गये हैं ?

राजा—नहीं तारा, इस जीवन में तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ ।

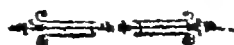
रानी—तो आप मुझे इस कर से बरी नहीं कर सकते ?

राजा—तारा, यही करना होता तो राज्य क्यों त्यागता ? जब राज्य के लिए असत्य का आचरण न किया तो क्या एक टुके के लिए सत्य गँवाना उचित होगा ?

रानी—टुका तो मेरे पास है नहीं । यह साड़ी है । कहिये तो आधी फाड़ दूँ !

राजा—अच्छा, यही सही । एक टुके की तो हो ही जायगी ।

जो ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने को होती है त्यों ही आकाश से पुष्पवर्षा होने लगती है । इन्द्र आदि देवता उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं । स्मशानभूमि स्वर्ग बन जाती है !

धन का अभिशाप

अगर आपके पास धन है तो उसे परोपकार से लगाओ। यह धन आपके साथ जाने वाला नहीं है। इस धन के मोह में मत पड़ो। यदि इसके मोह में पड़ गये तो आपको मोह प्राप्त नहीं हो सकेगा।

ईशु के पास एक आदिमी आया। उसने कहा—आपने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ भेज दीजिए।

ईशु—तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो ?

आगन्तुक—जी हाँ।

ईशु—जाना चाहते हो ?

आगन्तुक—जी।

ईशु—जरा सोचलो। जाना चाहते हो ?

आगन्तुक—खूब सोच लिया। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ।

ईशु—अच्छा, सोच लिया है तो अपने घर की तिजोरियों की चाबी मुझे दे दो ।

आगन्तुक—ऐसा तो नहीं कर सकता ।

ईशु०—तो जाओ, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते ।

सुई के छेद में से ऊँट का निकल जाना कदाचित् सम्भव हो पर कंजूस धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश होना नितान्त असम्भव है ।

कुसंगति ❀

कैकेयी के साथ उसके पीहर से मन्थरा नाम की एक दासी आई थी। उसने महल की अटारी पर चढ़कर रामचन्द्र के राजतिलक की नगर में होने वाली तैयारी देखी। उसके दिमाग में कुछ विचित्र भाव उदित हुए। वह दौड़ती-दौड़ती कैकेयी के पास आई। बोली—अरी अभागिनी ! तेरे सर्वनाश का समय आ पहुँचा है और तुझे किसी बात का होश ही नहीं है ! तू इतनी निश्चित बैठी है ? तुझे नहीं मालूम, अयोध्या में आज यह उत्सव किसलिए हो रहा है ? संपूर्ण अयोध्या आज ध्वजा-पताकाओं से क्यों सुशोभित हो रही है ? मुन, कल प्रातःकाल राजा दशरथ राम को राजसिंहासन पर बिठला देंगे।

मरत-हृदया कैकेयी पर इन वचनों का कुछ भी अमर न होता देख मन्थरा फिर विष उगलने लगी—मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान हैं। पर तू अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार रही है। तू अपना भविष्य अन्धकारमय बना रही है।

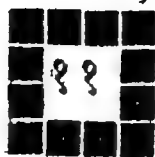
❀ तुलसी—रामायण के आधार पर । विशेष । ज्ञानसु 'रामवनगमन' क्रिया १४ तथा ११ देखें ।

मन्थरा के चेहरे पर क्रोध और विरक्ति के चिह्न देख कर पहले तो सरलहृदया कैकेयी कुछ न समझी और पूछने लगी— आज तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए; पर देखती हूँ कि तू बड़ी चिन्तित हो रही है। तेरी बातें मेरी समझ में ही नहीं आ रही हैं। मुझे राम, भरत की तरह ही प्यारे हैं। कौशल्या बहिन की भाँति ही वह मेरी सेवा करते हैं। राम की ओर से मुझे किस बात का डर है ?

दुष्टमना मन्थरा ने उत्तर दिया—राजा तेरे मुँह पर तेरा आदर करते हैं पर हृदय से वे कौशल्या के प्रेमी हैं। तुम्हें मालूम है कि राम के राज्याभिषेक का समाचार भरत को क्यों नहीं दिया गया ? अरी भोली ! तू राजा के जाल को नहीं समझ सकती। वास्तव में वे तुम्हें तनिक भी नहीं चाहते। अगर ऐसा न होता तो इतना छल-कपट क्यों करते ?

दुष्टों के संसर्ग से क्या-क्या अनर्थ नहीं होते ? कैकेयी के हृदय पर मन्थरा के वचनों का असर हो गया।

मंत्रियों को आवश्यक सूचना देकर जिस समय राजा दशरथ सर्व-प्रथम कैकेयी के महल में गये, सहसा कैकेयी का विकराल रूप देखकर सहम उठे। जो रानी मेरे लिये सदा भिगार किये करती थी, महल के द्वार पर पैर धरते ही मुँकराती हुई सामने आ जाती थी और हाथ पकड़ कर मुझे भीतर ले जाती थी, आज उसने यह विकराल रूप क्यों धारण किया है ? आज वह आँख उठाकर भी मेरी ओर नहीं देखती। केश विखरे हुए हैं। कपड़े मैले-कुचैले और अस्तव्यस्त हैं। मुँह उतरा हुआ, होठों पर पपड़ी जमी हुई और नाक से दीर्घ श्वास ! यह सब क्या मामला है ?

कुसंगति ❀

कैकेयी के साथ उसके पीहर से मन्थरा नाम की एक दासी आई थी। उसने महल की अटारी पर चढ़कर रामचन्द्र के राजतिलक की नगर में होने वाली तैयारी देखी। उसके दिमाग में कुछ विचित्र भाव उदित हुए। वह दौड़ती-दौड़ती कैकेयी के पास आई। बोली—अरी अभागिनी ! तेरे सर्वनाश का समय आ पहुँचा है और तुझे किसी बात का होश ही नहीं है ! तू इतनी निश्चित बैठी है ? तुझे नहीं मालूम, अयोध्या में आज यह उत्सव किसलिए हो रहा है ? संपूर्ण अयोध्या आज ध्वजा-पताकाओं से क्यों सुशोभित हो रही है ? मुन, कल प्रातःकाल राजा दशरथ राम को राजसिंहासन पर बिठला देंगे।

सरल-हृदया कैकेयी पर इन वचनों का कुछ भी अमर न होता देख मन्थरा फिर विष उगलने लगी—मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान हैं। पर तू अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार रही है। तू अपना भविष्य अन्धकारमय बना रही है।

❀ तुलसी-रामायण के आधार पर । विशेष जिज्ञासु 'रामवनगमन' किरण १४ तथा १२ देखें ।

मन्थरा के चेहरे पर क्रोध और विरक्ति के चिह्न देख कर पहले तो सरलहृदया कैकेयी कुछ न समझी और पूछने लगी— आज तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए; पर देखती हूँ कि तू बड़ी चिन्तित हो रही है। तेरी बातें मेरी समझ में ही नहीं आ रही हैं। मुझे राम, भरत की तरह ही प्यारे हैं। कौशल्या बहिन की भाँति ही वह मेरी सेवा करते हैं। राम की ओर से मुझे किस बात का डर है ?

दुष्टमना मन्थरा ने उत्तर दिया—राजा तेरे मुँह पर तेरा आदर करते हैं पर हृदय से वे कौशल्या के प्रेमी हैं। तुम्हें मालूम है कि राम के राज्याभिषेक का समाचार भरत को क्यों नहीं दिया गया ? अरी भोली ! तू राजा के जाल को नहीं समझ सकती। वास्तव में वे तुम्हें तनिक भी नहीं चाहते। अगर ऐसा न होता तो इतना छल-कपट क्यों करते ?

दुष्टों के संसर्ग से क्या-क्या अनर्थ नहीं होते ? कैकेयी के हृदय पर मन्थरा के वचनों का असर हो गया।

मंत्रियों को आवश्यक सूचना देकर जिस समय राजा दशरथ सर्व-प्रथम कैकेयी के महल में गये, सहसा कैकेयी का विकराल रूप देखकर सहम उठे। जो रानी मेरे लिये सदा सिंगार किये करती थी, महल के द्वार पर पैर धरते ही मुँकराती हुई सामने आ जाती थी और हाथ पकड़ कर मुझे भीतर ले जाती थी, आज उसने यह विकराल रूप क्यों धारण किया है ? आज वह आँख उठाकर भी मेरी ओर नहीं देखती। केश बिखरे हुए हैं। कपड़े मैले-कुचैले और अस्तव्यस्त हैं। मुँह उतरा हुआ, होठों पर पपड़ी जमी हुई और नाक से दीर्घ श्वास। यह सब क्या मामला है ?

राजा ने डरते-डरते उसके शरीर को हाथ लगा कर पूछा-
प्रिये ! आज तुम नाराज क्यों हो ? तुम्हारी यह हालत
क्यों है ? मैं राम की शपथ पूर्वक कहता हूँ—'जो तुम चाहोगी,
वही होगा ।'

अब तक कैकेयी चुप थी । 'राम' शब्द राजा के मुँह से
सुनते ही सर्पिणी-सी फुंकार कर बोली—मैं और कुछ नहीं चाहती ।
आपने पहले दो वचन माँगने को कहे थे, आज उन्हें पूरा कर
दीजिए ।

दशरथ—अवश्य, बोलो क्या चाहती हो ?

कैकेयी—पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, फिर हों भरिये ।

दशरथ—प्रिये ! सोच लिया है । माँगो ।

कैकेयी—फिर नहीं तो न की जायगी ?

दशरथ—वचन देकर मुकर जाना रघुकुल की मर्यादा के
विरुद्ध है । तुम निर्भय होकर माँगो ।

कैकेयी—अच्छा तो सुनिये । कल प्रातःकाल होते ही
भरत को राजसिंहासन पर आरूढ़ कीजिए ।

कैकेयी के हृदयवेधक शब्द सुनते ही दशरथ मूर्छित
हो गये ।

भाइयो ! बहनो ! जो कैकेयी दशरथ को प्राणों से अधिक
करती थी और राम को भरत से ज्यादा चाहती थी,
सीने आज दुष्ट-शिक्षा के कारण कैसा भयानक दस
परिवृत कर दिया ।

राम वनवास के लिए तैयार हो गये। उन्होंने राज्य तिनके की तरह त्याग दिया। उसी निस्पृहता के कारण शान्ति के दूत राम को लोग पुरुषोत्तम और ईश्वर कहते हैं। सच है, प्रकृति का विजय करने वाला ही महापुरुष कहलाता है।

राम के वनवास की खबर जब सीता को हुई तो वह पुलकित हो उठी। उसने सोचा—मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ। मुझे सेवा करने का कैसा अच्छा अवसर मिला है? गृह-वास में दास-दासियों की भीड़ के कारण पतिसेवा का पूरा सौभाग्य प्राप्त न होता था, वन-वास करने से यह सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा।

वहिनो ! सीता के त्याग की तरफ ध्यान दीजिए। वह आज की नारी नहीं थी कि सुख में राजी-राजी बोले और विपदा पड़ने पर मुँह मोड़ ले। इसीलिए कहते हैं—राम में जो शक्ति थी वह सीता की शक्ति थी।

भगवती सीता ने कभी कष्ट का अनुभव न किया था। वह चाहती तो अपने मायके चली जा सकती थी या अयोध्या में ही रह सकती थी। उनके लिए कहीं भी किसी वस्तु की कमी नहीं थी। पर नहीं, सीता को त्याग का आदर्श खड़ा करना था, जिसके सहारे छी समाज त्यागभावना और पतिपरायणता का पाठ सीख सके।

राम और सीता को वन जाते देख वीर लक्ष्मण भी गए। उनकी माता सुमित्रा ने उन्हें उपदेश देते हुए —“जाओ वेदा, राम को दशरथ के समान समझना,

जानकी को मेरी जगह मानना, वन को वन नहीं अयोध्या मानना । जाओ पुत्र ! तुम्हारा कल्याण हो ।”

अहा ! इन रानियों की तारीफ किस प्रकार की जाय । आज की माताएँ अपने पुत्रों को कैसी नीच शिक्षा देती हैं ? वहनो ! इन रानियों के उदार चरित का अनुकरण करो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जायगा ।

राम, लक्ष्मण और सीता ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया । दशरथ का देहान्त हो गया । जब भरत की फटकार मिली तब कैकेयी की बुद्धि ठिकाने आई । वह पछताने लगी— हाय ! मैंने यह क्या कर डाला ! मैंने अपनी सोने की अयोध्या को श्मशानभूमि बना दिया और प्यारे राम को वनवास दिया । अहा ! कितना गजब हो गया ! हाय ! मैं राम को कैसे मुँह दिखला सकूँगी । ओ मेरे राम, क्या तुम मुझे क्षमा कर दोगे ? मैं किस मुँह से राम को ‘मेरे राम’ कह सकती हूँ ? जिसे पराचा मानकर मैंने वनवास के लिए भेज दिया उसे अपना मानने का मुझे क्या अधिकार रहा ? राम ! राम ! ओ राम ! क्या तुम इस दुर्घटना को भूल सकोगे ? क्या तुम फिर मुझे माता कह कर पुकारोगे ? हाय ! मैं दुष्टा हूँ, मैं पापिनी हूँ । मैं पति और पुत्र की द्रोहिणी हूँ । मैंने निष्कलंक सूर्यवंश को कलंकित किया ! मेरे प्यारे राम ! इस अभागिनी माता की निष्ठुरता को भूल जाना ! भरत भी मुझे ‘माँ’ नहीं कहता तो राम मुझे कैसे माता मानेगा ? मैंने उसके लिये क्या कसर छोड़ी है ? फिर भी राम मेरा विनोत बेटा है । वह अपनी माता को माफ कर देगा ।

इस प्रकार अपने आपको धिक्कार कर कैकेयी ने भरत से कहा— ‘मुझे रामचन्द्र से मिला दो । मैं भुली हुई थी । मैंने

घोर पाप किया है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राम को देखे बिना मेरा जीवन कठिन हो जायगा। अगर तुमने राम से मुझे न मिलाया तो मैं प्राण त्याग दूँगी।

पहले तो भरत ने साफ इन्कार कर दिया, पर बाद में यह जान कर कि माता का अहंकार चूर-चूर हो गया है और वह सच्चे हृदय से पश्चात्ताप कर रही है, रामचन्द्र के पास ले जाना स्वीकार किया।

भरत चित्रकूट पहुँचे। कैकेयी मारे लज्जा के राम के सामने न जा सकी। वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। उसकी दोनों आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी—बेटा राम! क्या अब मेरा अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता? क्या तुम मेरा मुँह भी देखना पसन्द न करोगे? मैं तुम से मिलने आई हूँ, पर सामने आने का साहस नहीं होना। राम! क्या इस अपराधिनी माता को दर्शन न दोगे? मैं जानती हूँ, कि हाय! मैंने अपनी लाड़ली बहू जानकी को अपने हाथ से छाल के वस्त्र पहना कर वन की ओर खाना किया है। इससे बढ़कर निठुरता और कोई क्या कर सकता है?

रामचन्द्र माता कैकेयी का विलाप सुन कर घूमते-घूमते उसके पास जा खड़े हुए और 'वदे मातरम्' कह उसके पैरों में गिर पड़े। कैकेयी चौक उठी। दुःख, पश्चात्ताप और लज्जा के त्रिविध भावों से उसका हृदय जलने लगा।

राम रूपी प्रचण्ड सूर्य के तेज से कैकेयी के हृदय में आये हुए दुष्ट विचार रूपी गदला जल सूख गया। कैकेयी का कलुषित हृदय पिघल कर आँखों के रास्ते बह गया। कैकेयी के

आँसुओं ने उसके अन्तःकरण की कालिमा धोकर साफ कर दी। कैकेयी के पश्चात्ताप की आग में उसकी मलीनता भस्म हो गई। कैकेयी अब सोने के समान निर्मल बन गई।

कैकेयी ने रामचन्द्र से कहा—वत्स, अयोध्या लौट चलो और राज्यभार अपने सिर पर ले लो।

राम—माताजी, इस समय अयोध्या लौटना, अयोध्या से त्याग के आदर्श को देश निकाला देना होगा। जहाँ त्याग का आदर्श न होगा वहाँ शान्ति नहीं रह सकती।

कैकेयी और राम में बहुत देर तक इसी प्रकार की बातें होती रही। राम अपने संकल्प पर दृढ़ थे और कैकेयी उन्हें मनाने में व्यस्त थी। एक ओर माता की नाराजी और दूसरी ओर आदर्श का हनन। तिस पर मुसीबत यह थी कि भरत राज्य स्वीकार न करते थे। जटिल समस्या थी। वह कैसे हल हो ?

इतने में सीता को युक्ति सूझी। राम से कहा—नाथ, भरत राज्य स्वीकार न करेंगे तो अराजकता फैलना अवश्य-भावी है। इस अनिष्ट को टालने के लिए अगर आप अपने सिर पर राज्यभार लेकर फिर भरत को सौंप दें तो क्या हानि है ? आपका दिया हुआ राज्य भरत सम्भाल लेंगे। इससे आपका प्रण भी भग्न न होगा और अराजकता भी न फैलेगी।

मित्रो ! भरत जैसे भाई अभी कहा दिखाई पड़ते हैं ? आज हाथ भर जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई दूसरे भाई पर हाथ साफ करने में व्यस्त दिखाई देता है। सड़ी सड़ी बातों पर

मुकदमेबाजी होती है। लाखों रुपये कचहरियों में भले ही नष्ट हो जाएँ पर भाई के पल्ले पैसा भी न पड़े। यह है आज की आवृत्तभावना !

हमें मंथरा के समान शिक्षिकाओं की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा में दोष का प्रवेश न होने पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। निर्दोष श्रीशिक्षा का सूर्य उदय होने पर समाज का अंधकार नष्ट हो जायगा और समाज सुख-शान्ति का अधिकारी बनेगा ।

एकाग्रता

द्रोणाचार्य ने कौरवों और पाण्डवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। एक दिन वे अपनी शिक्षा की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने एक कड़ाह में तेल भरवाया और अपने सब शिष्यों को एकत्र किया। उस तेल के कड़ाह में एक खंभा खड़ा किया गया और खंभे पर चन्दा वाला मोर का पखा लगा दिया गया।

इतना सब कुछ करने के पश्चात् आचार्य ने घोषणा की कि तेल भरे कड़ाह में प्रतिविम्बित होने वाले मोर के पख को देख कर जो शिष्य पख के चन्दा को घाण से भेद देगा, उसी ने मेरी पूर्ण शिक्षा ग्रहण की है। वही परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ समझा जायगा।

दुर्योधन को अभिमान था। वह सब से पहले चन्दा भेदने के लिए आगे आया। उसने बाण चढ़ाया। इसी समय

द्रोणाचार्य ने पूछा—तुम्हें कड़ाह के तेल में क्या दिखाई देता है ?

दुर्योधन ने कहा—मुझे सभी कुछ दिखाई दे रहा है। खम्भा, मोर-पंख, मैं, आप और मेरे आसपास खड़े हुए, मेरी हँसी करते हुए यह सब दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं उस चन्दा को भी देख रहा हूँ, जो मेरे बाण का लक्ष्य है।

दुर्योधन का उत्तर सुन कर द्रोण ने कहा—चल, रहने दे। तू परीक्षा में सफल न होगा। पहले तू अपना विकार दूर कर।

मगर अभिमानी दुर्योधन नहीं माना। उसने हर्ष के साथ मोर-पंख के चन्दे को, तेल-भरे कड़ाह में देखते हुए बाण मारा। किन्तु वह लक्ष्य को भेद न सका। इसी प्रकार एक एक करके सभी कौरव इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे।

कौरवों के पश्चात् पांडवों की वारी आई। युधिष्ठिर आदि चारों पांडवों ने अर्जुन को कहा—हम सब की तरफ से अकेले अर्जुन ही परीक्षा देंगे। अगर अर्जुन इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो हम सभी उत्तीर्ण हैं। अगर अर्जुन उत्तीर्ण न हो सके तो हम लोग भी अनुत्तीर्ण ही हैं।

आचार्य द्रोण पांडवों की बात सुन कर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—परीक्षा में इन्हें उत्तीर्णता मिले या न मिले। मगर इन पाँचों का ऐक्य प्रशंसनीय है।

आखिर अर्जुन कड़ाह के पास आया। द्रोणाचार्य ने स्नेह से गद्गद होकर कहा—‘मेरी शिक्षा की इज्जत तेरे हाथ है।’

अर्जुन ने विनम्रता प्रकट करते हुए कहा—गुरुदेव, अगर मैंने सच्चे अन्तःकरण से आपकी सेवा की होगी, आपका स्नेह सम्पादन किया होगा, तो आपकी कृपा से मैं उत्तीर्ण होऊँगा ।

इस प्रकार अर्जुन ने तेल के कड़ाह में मोरपख देखते हुए वाण साधा । द्रोणाचार्य ने पूछा—तुम्हें कड़ाह में क्या दीख पड़ता है ?

अर्जुन बोला—मुझे मोरपख का चन्दा और अपने वाण की नौक ही दिखाई दे रही है । इसके सिवाय और कुछ भी नज़र नहीं आता ।

आचार्य ने कहा—तेरी तरफ से मुझे आशा बँधी है । वाण चला ।

गुरु की आज्ञा पाकर अर्जुन ने वाण लगाया । वाण लक्ष्य पर लगा और मोरपख का चन्दा भिड़ गया ।

इसी विद्या के प्रताप से अर्जुन ने पाचाली के स्वयंवर में राधावेध साधा था और पाचाली (द्रौपदी) प्राप्त की थी ।

चन्दा वेध देने से पांडवों को तो प्रसन्नता हुई ही, साथ ही द्रोणाचार्य भी बहुत प्रसन्न हुए । अपने शिष्य की विशिष्ट सफलता से कौन गुरु प्रसन्न नहीं होता ?

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस एकाग्रता—एकनिष्ठा से या जिस ध्यान से अर्जुन ने मोरपख का चन्दा वेधा था, उसी एकनिष्ठा के साथ ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा को

ईश्वरत्व की प्राप्ति हो सकती है। बल्कि अर्जुन का लक्ष्य स्थूल था। परमात्मा मोरपख के चन्दा की अपेक्षा भी बहुत अधिक सूक्ष्म है। अतएव अर्जुन ने जिस एकाग्रता को प्राप्त किया था, उससे भी अधिक एकाग्रता परमात्मा का ध्यान करने लिए अपेक्षित है। इतनी एकाग्रता प्राप्त करके जो ईश्वर का ध्यान करेगा उसे स्वयं ईश्वर बनने में देरी नहीं लगेगी। जब आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता, बल्कि आत्मा और परमात्मा भी एकमेक मालूम होने लगते हैं, तब एकाग्रता की पूर्ण सिद्धि होती है। इस प्रकार की एकाग्रता साधने वाला, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो, परमात्मपद का अधिकारी बन जाता है।

विश्वास--वल

भगवतीसूत्र में वर्णनाग नतुआ का उदाहरण है। वर्णनाग नतुआ श्रावक था और बेला-बेला पारणा करता था—दो दिन उपवास रख कर एक दिन भोजन करता था। कोणिक और चेड़ा का जो भयानक संग्राम हुआ था उसमें वर्णनाग नतुआ भी चेड़ा राजा का एक रथी था। यद्यपि यह तपस्वी श्रावक दुनियादारी से दूर सा रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता था, फिर भी इतना स्वामी-भक्त था कि चेड़ा की ओर से युद्ध का निमन्त्रण पहुँचने पर उसने 'नाहीं' नहीं की। उसके मुख से यह नहीं निकला कि—'मैं संसार से अलग-सा रहता हूँ मैं युद्ध में न जाऊँगा। मुझे युद्ध से क्या प्रयोजन है?' उसने सोचा—'शान्ति के समय चाहे किसी काम के लिए मनाई कर दूँ, किन्तु लड़ाई के समय नाहीं करना कायरता है। लोग श्रावक को कहीं कायर न समझ ले।'।

वर्णनाग नतुआ सदा बेला-बेला पारणा करता था, पर युद्धमूर्ति में जाते समय उसने तैला किया। वह रथ में बैठ कर

युद्ध के लिए चल दिया। उसने यह प्रण अवश्य कर लिया कि युद्ध में मैं उसी को मारूँगा जो मुझे मारेगा। जो मुझे न मारेगा उसे मैं भी न मारूँगा।

युद्ध में कोणिक के सैनिक ने वर्णनाग नतुआ को बाण मारा। आघात के बदले प्रतिघात तो इसने भी किया, मगर वह बुरी तरह घायल हो गया। वर्णनाग नतुआ ने सोचा-‘वस अब मेरा काम पूर्ण हुआ। अब मेरी गणना कायरो में नहीं होगी और न मेरे कारण कोई श्रावको को बदनाम कर सकेगा।’

यह सोचकर वर्णनाग नतुआ अपना रथ लेकर जङ्गल में चला गया।

इसका एक बाल-मित्र भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। वह भी घायल हो गया था। उसने देखा, मेरा मित्र बाण से घायल होकर जंगल की ओर जा रहा है। वस, वह भी अपना रथ लेकर उसके पीछे-पीछे जङ्गल की तरफ चल दिया।

वर्णनाग नतुआ ने मित्र से बात करने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। उसने परमात्मा का नाम लेकर उयो ही बाण खींचा, त्यों ही प्राण-पखेरू उड़ गये।

वर्णनाग नतुआ के मित्र ने सोचा- मेरे मित्र ने जिस विधि से प्राण त्यागे हैं वह विधि मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा मित्र सच्चा, धर्मात्मा और ईश्वर का भक्त है। वह भूठी विधि हर्गिज काम में नहीं ला सकता।’ इस प्रकार विचार कर सरल भाव से उसने सकल्प किया—‘मेरे मित्र के सब नियम-धर्म मुझे भी हों।’ इस प्रकार अज्ञात अपरिचित नियम-धर्म का आश्रय

लेकर उसने भी अपने शरीर से वाण खींचा और वह भी मर गया ।

शास्त्र में प्रश्न किया गया है कि इन दोनों मित्रों को कौन-कौन-सी गति मिली ? एक ने विधिपूर्वक नियम-धर्म का अनुष्ठान किया था और दूसरे ने बिना किसी विधि के ही । तब इन दोनों की गति में क्या अन्तर पड़ा ? शास्त्र में इस प्रश्न का समाधान यह है कि वर्णनाग ननुआ प्रथम स्वर्ग में गया है और उसका मित्र महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मुक्त होगा ।

भावना और विश्वास की प्रचण्ड शक्ति प्रदर्शित करने के लिए यह उदाहरण पर्याप्त है । वास्तव में सत्य पर सम्पूर्ण श्रद्धा होने और असत्य को आग्रहपूर्वक त्यागने में ही एकान्त कल्याण है । सब महापुरुषों के जीवन के अन्तस्तत्त्व में यही तथ्य समाया हुआ है ।

ग्राम-सेवा*

मगध देश के एक-गाँव में एक किसान के घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ था, अतएव उसका नाम भी 'मघा' रखवा गया। जैन साहित्य में आये हुए उल्लेख से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल के लोग उसी नक्षत्र के आधार पर नाम रखते थे, जिस नक्षत्र में बालक का जन्म होता था। आज नाम रखने की प्रथा और ही प्रकार की चल पड़ी है, पर पहले ऐसी प्रथा नहीं थी।

मघा पूर्व जन्म के विशेष संस्कार लेकर जन्मा था। उसकी आकृति-प्रकृति को परखने वाले लोग कहा करते-बालक अत्यन्त होनहार है। भविष्य में उसके द्वारा कोई उत्तम कार्य होगा।

मघा की बाल-क्रीडा उसके संस्कारों के अनुसार समाप्त हुई। वह कुछ बड़ा हुआ। अब वह पहाड़, चन्द्र, सूर्य, नदी, सरोवर, वृक्ष, आदि निसर्ग की रचना देखकर आनन्द अनुभव करने लगा।

ज्ञानी और अज्ञानी के बीच यह एक महान् अन्तर है कि अज्ञानी जिन पदार्थों को अपने विनोद और आमोद-प्रमोद का साधन समझता है, ज्ञानी उन्हीं पदार्थों को अपनी जीवन-साधना का कल्याणकारी साधन मानते हैं। किसी भरने का भर-भर शब्द सुनकर साधारण आदमी उसे विनोद का कारण मानकर थोड़ी देर खुश हो लेता है। परन्तु ज्ञानी जन उसी व्यक्ति को सुन कर गम्भीर विचार करते हैं। वे सोचते हैं—‘यह भरना, मेरे आने से पहले भी भर-भर ध्वनि कर रहा था, इस समय भी यही ध्वनि कर रहा है और जब मैं यहाँ से चल दूँगा तब भी इसका यह नाद निरन्तर जारी रहेगा। यह भरना न निन्दा की परवाह करता है न प्रशंसा की, यह तो इसी प्रकार सगीत करता हुआ सागर में समा जाता है। एक ओर मैं हूँ, मनुष्य—प्रकृति का राजा। जो जरा-सी प्रशंसा सुनकर फूल कर कुप्पा हो जाता हूँ और तनिक सी निन्दा सुनते ही ज्वालाएँ उगलने लगता हूँ।’ ज्ञानी-जन प्रकृति के प्रगाढ़ परिचय से ऐसा पाठ सीखते हैं।

मघा भी प्रकृति की पाठशाला में ऐसा पाठ पढ़ने लगा। विशाल सरिताएँ देखकर वह सोचने लगता—‘यह गंगा-यमुना आदि नदियाँ बह रही हैं—हम पहाड़ों में से निकल कर समुद्र में मिलने जा रही हैं। मार्ग में हमें जितनी गदगी मिलती है, उसे अपने में मिलाकर अपना-सा रूप प्रदान कर देती हैं। गन्दगी

से मिलकर हम स्वयं गन्दी नहीं बनतीं, वरन् गन्दगी को ही अपनी पवित्रता दान कर अपनी-सी बना लेती है अर्थात् गन्दगी भी हमारे ससर्ग से पवित्र बन जाती है ।'

इस प्रकार प्रकृति से शिक्षा पाकर मघा ने निश्चय किया—जैसे प्रकृति अपना कर्त्तव्य निरन्तर पालन करती रहती है, इसी प्रकार मैं भी अपने कर्त्तव्य का अप्रमत्त भाव से पालन करूँगा ।

इस प्रकार निश्चय करता हुआ मघा बड़ा हो गया । वह अपने हाथ में झाड़ू लेकर अपना और अपने पड़ोसियों का आँगन झाड़-बुहार कर साफसुथरा कर दिया करता । मघा, यह काम किसी की जोर-जबर्दस्ती से नहीं, निष्काम भावना से करता ।

मान लीजिए, नगर में जाने के दो मार्ग हैं—एक गन्दा है, दूसरा साफ है । तुम साफ रास्ते से जाना पसन्द करोगे, पर जिन्होंने उसे साफ किया है उन्हें पसन्द नहीं करोगे—उनसे घृणा करोगे । यह कितनी बड़ी विडम्बना है ।

मघा किसी आशा से प्रेरित होकर नहीं, पर निष्काम भाव-से अपना और अपने पड़ोसी का आँगन साफ करता था । मघा के इस कार्य से उसके घर वाले आग-बबूला हो उठते और उसे उलहना देते । इतना ही बम न था । कोई-कोई अपठ घर वाला तो उसे थपड़ भी जड़ देता । यह सब होने पर भी मघा अपने कर्त्तव्य में तन्मय रहता और प्रकृति से पाई हुई शिक्षा की परीक्षा हो रही है, यह मानकर सभी कष्टों को शान्तिपूर्वक सह लेता । प्रारम्भ में तो वह अपना और अपने पड़ोसी का दी

आँगन साफ करता था, पर ज्यो-ज्यो उसकी शक्ति का विकास होता गया, त्यो-त्यो उसने अपना कार्य-क्षेत्र भी बढ़ा दिया ।

मघा की शक्ति ज्यो-ज्यो बढ़ती गई, त्यों-त्यो वह अधिक विस्तृत कार्य करने लगा । लोग आध्यात्मिकता के नाम पर क्रिया की अवहेलना करते हैं; परन्तु सच्चा ज्ञान वही है जिसमें सक्रियता हो । मघा को जो ज्ञान था, वह उसके अनुरूप कार्य भी करता था । मघा कहने की अपेक्षा कर दिखाने में विश्वास करता था । गली-कूचों में पड़े हुए कचरे को वह उठाता और बाहर फेंक आता था । गलीच जगह को साफ कर देता था । कई बार गलियों में रहने वाली स्त्रियाँ, साफ की हुई जगह में कूड़ा-कचरा फेंक देती थीं, और मघा उसे उठा कर बाहर डाल आता था । ऐसा करते समय मघा को जरा भी क्रोध न आता था । उल्टे, वह समझता कि यह स्त्रियाँ मेरे कार्य में बेंग ला रही हैं । स्त्रियाँ मघा के इस मूक और निस्वार्थ सेवा-भाव को देखकर लज्जित हो जाती और दुबारा ऐसा अनुचित कार्य न करती । उनमें से कोई-कोई तो उसके कार्य में हाथ बँटाने लगी ।

मघा ज्यो-ज्यो अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ाता गया त्यो-त्यो उसकी निन्दा का क्षेत्र भी बढ़ता चला गया । जहाँ-कहाँ लोगों की टोली जमा होती वहाँ मघा की निन्दा होने लगती । लोग निन्दा से घबराते हैं । अगर निन्दा से घबराहट न हो तो वह पौष्टिक पदार्थ की तरह शक्ति प्रदान करती है । मघा निन्दा से जरा भी विचलित नहीं होता था । वह अपने विकास में निन्दा को भी एक साधन ही समझता था ।

लोगों में होती हुई अपनी निन्दा सुनकर मघा सोचता—
अब मेरे काम की कद्र हो रही है । ऐसा सोचकर वह नया

उत्साह और नई स्फूर्ति प्राप्त करता । घबराहट उसके पास तक न फटकने पाती ।

मघा की निन्दा सुनकर वहाँ के दो नवयुवको ने आपस में विचार किया—‘क्यों मघा की निन्दा की जाती है ? उसने कौनसा निन्दनीय दुष्कर्म किया है ? क्या वह मदिरापान करता है ? वेश्यागमन करता ? जुआ खेलता है ? वह क्या चिलम या हुका पीता है ? (वर्तमान युग की भाषा में) क्या बीडी-सिगरेट पीता है ? या होटलो में जाकर चाय और सोडा-लेमन डकारता है ? मघा इनमें से किसी भी व्यसन का सेवन नहीं करता । इसके अतिरिक्त और कोई बुराई भी उसमें नहीं पाई जाती । फिर लोग क्यों उसे बदनाम करते हैं ? इस गाँव के सभी लोग तो मघा के निन्दक हैं, फिर किसके सामने उसके सत्कार्य की प्रशंसा की जाय ? सारा गाँव मघा के कार्य को घृणा की दृष्टि से देखता है, तो देखता रहे, मगर उसका कार्य वस्तुतः लोकोपयोगी है और इसलिए उसके कार्य को वेग अवश्य मिलना चाहिए ।”

इस प्रकार विचार कर दोनों नवयुवक मन ही मन मघा की सराहना करने लगे । एक नवयुवक ने दूसरे से कहा—भाई, इस में तुम्हारा और मेरा मत एक है । और एक मत होने से हम ११ के समान बन गये हैं । यदि हम दोनों मघा के साथ मिल जायें तो एक सौ ग्यारह के बराबर कार्य कर सकेंगे । अगर हम अन्तःकरण में मघा के कार्य की सराहना करते हों, तो उस सराहना को वचन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए । चलो मघा के साथ हम लोग मिल जायें और अपने अन्तःकरण की भावना एवं वचन को क्रिया का रूप प्रदान करें ।

दूसरे नवयुवक ने उत्तर देते हुए कहा—मघा के साथ मिलने की क्या आवश्यकता है ? वह जो कार्य कर रहा है, वही कार्य हम लोगो को भी आरम्भ कर देना चाहिए ।

पहला युवक—तो क्या मघा अपना गुरु बनेगा ?

दूसरा युवक—वेशक !

पहला युवक—सुनते हैं, गुरुपद का अधिकारी वही हो सकता है जिसने घर-द्वार त्याग दिया हो और जो भिक्षा-वृत्ति करके जीवन-निर्वाह करता हो । मघा ने तो अभी घर-द्वार नहीं त्यागा है । इस अवस्था में उसे गुरुपद पर किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है ?

दूसरा युवक—अगर हमें गृह-त्याग कर निवृत्तिमार्ग पर चलना हो तो गृह-त्यागी—अनगार पुरुष को ही गुरु बनाना चाहिए । जब हम प्रवृत्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो मघा के समान सत्य प्रवृत्ति करने वाले गुरु की ही आवश्यकता है । मघा जैसे सत्पुरुष को गुरु बनाने से ही, 'प्रवृत्ति' करते हुए भी अन्तरात्मा को पवित्र मार्ग पर लगाया जा सकता है ।

इस प्रकार विचार-विनिमय करके दोनों युवक मघा के पास आये । मघा उस समय सफाई के काम में लगा था । दोनों युवकों ने मघा को प्रणाम किया । विनीत भाव से मघा ने उत्तर दिया—“भाइयो, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ । मुझे तो तन ढँकने को पूरे कपड़े भी नसीब नहीं होते । मुझ जैसे गरीब को आप किसलिए नमस्कार करके आदर दे रहे हैं ?”

मघा की दृढ़तनी अविनाश नम्रता देख दोनों युवक चिन्तित रह गये और भीतर ही भीतर उसकी निरनिमानता की प्रशंसा करने लगे ।

मघा ने दोनों युवकों को लक्ष्य कर कहा—भाइयो, जैसा मेरा काम है वैसी ही मेरी पोशाक है। कीमती कपड़े पहन कर मैं अपना काम करता तो मेरा काम पार ही न पड़ता। कारण यह है कि कीमती कपड़े आलस्य की वृद्धि करते हैं, और आलस्य बढ़ाने वाले बहुमूल्य वस्त्र कार्यकर्ताओं को नहीं सोहते। इसी कारण मैंने अपनी पोशाक, अपने कार्य के अनुरूप ही रख छोड़ी है।

मघा की यह सीधी और सच्ची बात सुनकर दोनों युवक मित्र अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता के साथ मघा से कहा—‘हम दोनों आपके शिष्य बनने आये हैं। हम आपकी आज्ञा के अनुसार ही वर्तित करेंगे।’

मघा ने कहा—भाइयो, आप मेरे शिष्य बनना चाहते हैं, पर मेरे पास क्या धरा है? मैं ऐसी भी स्थिति में नहीं हूँ कि आपको खाने के लिए रोटी का टुकड़ा दे सकूँ। मेरे घर वाले बड़ी मुश्किल से मुझे भोजन देते हैं। वे कहते हैं—‘काम तू औरों का करता है और खाने को यहाँ आ धमकता है।’ पर मैं उनके इन कटु वाक्यों की परवा नहीं करता। मैं सोचता हूँ—घर वाले मुझे रूखी-सूखी रोटी के साथ यह वाक्य रूपी घी भी दे रहे हैं। जब मैं अपने घर का काम करता हूँ तो मेरे घर वालों को खुशी होती है। वे सिर्फ दूसरों का काम कर देने से नाराज होते हैं। पर मुझे अपना और पराया दोनों का काम करना आनन्दप्रद मालूम होता है। मेरे और मेरे घर वालों के विचार में यही बड़ा भारी भेद है। हाँ, तो मैंने अपनी स्थिति साफ-साफ आपके सामने रख दी है। क्या फिर भी आप मेरे शिष्य बनना पसन्द करते हैं?

युवको ने कहा—आपने हृदय खोल कर जो बातें कही हैं, उन्हें हम लोग सुन-समझ चुके हैं। हम आपके चरणों का अनुसरण करना चाहते हैं और इसी कारण आपके शिष्य बनना चाहते हैं।

मघा ने युवको से कहा—‘अगर आप निखालिस दिल से मेरे शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको मेरी आज्ञा का अनुसरण करना होगा। आप यह स्वीकार करते हैं?’

युवको ने अपनी हार्दिक स्वीकृति जताई।

मघा का यह कथन सुन दोनों युवक आपस में कहने लगे—‘गुरु हो तो ऐसा हो, जो चेला मूण्डने के लिये दूसरे को भूठे प्रलोभन में न डाले।’ इस प्रकार विचार कर दोनों ने मघा से कहा—‘आपका स्पष्ट कथन सुनकर शिष्य बनने की हमारी भावना अधिक बलवती हो गई है। कृपा कर अब हमें गुरु-मंत्र सुनाइए और दीक्षा दीजिए।’

मघा ने कहा—भाइयो ! मैं पढ़ा-लिखा तो हूँ नहीं, फिर तुम्हें क्या गुरु-मंत्र सुनाऊँ ?

युवक—‘पढ़ो-लिखो के मन्त्र तो हमने बहुत बार सुने हैं। उन्हें सुनते-सुनते ऊँच से गये हैं। अब हमें आप सरीखे कर्त्तव्य-परायण व्यक्ति का मंत्र सुनने की उत्सुकता है। अतः अपने कर्त्तव्य का मन्त्र हमें सुनाइए। बताइए, आपका शिष्य बन जाने पर हमें क्या कार्य करना होगा ?

मघा—सुनो ! तुम्हें जो कुछ करना होगा वह बतलाता हूँ।

१—‘जो काम अपने लिए अनुकूल हो वह दूसरों के लिए करना चाहिए और जो अपने लिए प्रतिकूल हो वह दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए।’

मघा बोला—प्रकृति से मैंने यह पाठ सीखा है। मुझे लगा—साफ-सुथरा रास्ता मुझे पसन्द है तो दूसरे लोग रास्ता साफ करे और मैं उस पर चलूँ, इसकी अपेक्षा क्या गरीब सगत और समुचित नहोगा कि मैं स्वयं रास्ता साफ करूँ। ‘जो बात अपने लिए अनुकूल हो वह दूसरों के लिए भी करना’ यह मेरी पहली शिक्षा है।

२—‘ससार के ममस्त प्राणियों को अपने समान ही समझना’ यह मेरी दूसरी शिक्षा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने लिए तो पाँच-पाँच दस गिने और जब दूसरों की वारी आवे तो ग्यारह गिनने लगे। ऐसा करने वाला आत्म-वचना तो करता ही है, माय ही विश्वासघात भी करता है और अपनी आत्मा को अपराधी बनाता है। इसलिए जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही तुम दूसरों से करो। तुम्हारे पास दो कोट है। उनमें से एक फालतू है। अगर तुम्हारे सामने कोई गरीब आदमी सख्त सर्दी का मारा थर-थर काँप रहा हो, तो अपना फालतू कोट उमे दे देने की इच्छा तुम्हारे अन्तःकरण में उत्पन्न होनी चाहिए। अगर तुम इस अवस्था में उसे अपना कोट नहीं दे सकते, तो वह समझा जायगा कि तुम अब तक पराधी पीड़ा को पहचान नहीं पाये हो। भोजन से तुम्हारा पेट ठसाठस भर गया हो, फिर भी बची हुई रोटी किसी गरीब को दे देने की भावना तुम्हारे हृदय में पैदा न हुई और रोटी सँकड़ कर या सुखा रखकर दूसरे दिन खाने की तृष्णा बनी रही, तो

माना जायगा कि अभी तुम दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझने में समर्थ नहीं हो सके हो ।

३—अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें समस्त प्राणियों को आत्मा-तुल्य समझना होगा । इतना ही नहीं, तुम्हें सब प्रकार के दुर्व्यसनो से भी दूर रहना होगा, क्योंकि व्यसन के नशे में कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का भान नहीं रहता । अतः एव सब प्रकार के मादक पदार्थों से तुम्हें बचना होगा । जो पदार्थ बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, वे सब मादक पदार्थ हैं । कहा भी है—

बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते ।

जिन पदार्थों को सूंघने से, खाने से, पीने से बुद्धि भ्रष्ट या नष्ट होती है, वे सब मादक द्रव्य हैं । मादक कहे जाने वाले पदार्थों में ही मद हो सो बात नहीं है, हृदय की भावना में भी मद होता है । ग्रन्थों में रावण को हजार विद्या वाला बतलाया गया है, फिर भी वह सीता को देखकर-बेभान हो गया । इस प्रकार भान भूल जाना हृदय का मद है । हृदय के इस मद में बचना अपेक्षाकृत अधिक कठिन होता है, पर तुम्हें इस मद में भी हमेशा बचते रहना होगा ।

भगवाने युवको को कर्त्तव्य-बोध कराते हुए कहा—जिन पदार्थों के सेवन से कृत्याकृत्य का भान नष्ट हो जाता हो, ऐसे पदार्थों का सेवन न करना, यह मेरा गुरु-मन्त्र है । यह मन्त्र उँगलियों के पौरो पर गिनने या जाप करने के लिए नहीं है । इसे अच्छी तरह याद रखकर कार्यरूप में परिणत करना होगा । मैंने यह निवृत्ति का मन्त्र समझाया है । इसके साथ ही प्रवृत्ति का मन्त्र भी तुम्हें सीखना है । वह मन्त्र यह है—

४—‘तुम्हें स्वामी बनकर नहीं, वरन् सेवक बनकर जन-समाज की सेवा करनी चाहिए । सेवा करते-करते अगर प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ जाय तो वह भी प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए ।’

मघा ने जो शिक्षा बनाई है उसमें किसी भी धर्म या दर्शन का विरोध नहीं हो सकता । जो व्यक्ति अपना जीवन-व्यवहार इस शिक्षा के अनुसार चलाता है, वह निस्सन्देह स्व-पर कल्याण कर सकता है ।

मघा की इन तात्त्विक बातों को सुनकर युवक कहने लगे—‘ईश्वर कहाँ है, यह सोचते-सोचते हम थक गये, पर अब ज्ञान पड़ता है, वह आपके भीतर विराजमान है । आपके निर्मल अन्तर-करण में जिन उदार भावों का वास है, उन भावों में ईश्वर का दिव्य दर्शन हो रहा है ।’

मघा के दिल की बातें सुनकर दोनों युवक आश्चर्य के साथ आनन्द का अनुभव करने लगे । मघा के पैरों पड़कर, गद्गद हो कर बोले—‘हमारे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखिए । हम लोग आपके शिष्य बनना चाहते हैं । हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी प्रवृत्ति आपके आदेश के अनुसार ही होगी ।’

मघा खड़ा हुआ । दोनों को छाती में लगाया और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया । इस प्रकार मघा को दो शिष्य मिले । मघा अब पट-भुज (छद्म भुजा वाला) हो गया ।

मघा को दो भार्या मिलीं, पर उसमें वह जरा भी आलसी न बना । वह अब पहले से भी अधिक काम करता था । उसे

यह भलीभाँति ज्ञात था कि मैं जैसा व्यवहार करूँगा, मेरे शिष्य भी मेरा अनुकरण करके वैसा ही व्यवहार करेंगे। ऐसा विचार कर वह आदर्श कार्य करता था। वह बहुत बार सोचा करता—हे प्रभो ! इन युवकों के अन्तःकरण में किमने प्रकारा की किरणें भरी हैं कि ये मेरे साथी बन गये हैं ? दयाधन ! जान पड़ता है, यह तुम्हारे असीम अनुग्रह का ही परिणाम है।'

कुछ दिनों बाद पहले वाले दो युवकों की तरह तीस युवक और मघा के शिष्य बन गये। अब कुल बत्तीस शिष्य और एक स्वयं, इस प्रकार तेतीस जने हो गये। मघा सुबह में तड़के ही उठ बैठता। अपने शिष्यों के साथ पहले परमात्मा की प्रार्थना करता और फिर दिन भर के काम का बँटवारा कर देता। वह किसी को कहता—तुम शराबियों से अनुनय-विनय करके, शराब पीने की हानियाँ समझा कर, उन्हें शराब पीने से रोकना। किसी को गाव के दीन-दुखियों और रोगियों की सार-सँभाल का काम सौंपता, किसी को गाँव के रास्तों साफ करने का और किसी को जलता का हित करने वाली शिक्षा देने का काम सौंपता था।

निष्काम भाव और हृदय की सच्ची लगन से किये जाने वाले कार्य का प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता। मघा की निष्काम भावना के कारण गाँव भर में एक भी शराबी वेश्यागामी और चोर न रहा।

मघा के सतत प्रयास से उस गाँव में से मदिरा, परखी-गन्त और चोरी आदि भूत साग गये। मघा ने उस गाँव के निवासियों को यह भी सिखाया—तुम इतना अधिक स्वर्च मत

रक्खो जिससे तुम्हें कर्ज लेना पड़े। आय के परिमाण में व्यव करो। अनिवार्य आवश्यकता के समय कर्ज लेना पड़े तो उसे नियत समय से पहले ही चुका डालो। अगर कर्ज सिर पर चढ़ा लोगे और समय पर चुक न सकेगा तो लेनदार तुम पर दावा करेगा। उसमें तुम्हारा पतन है। इस प्रकार लोगों के घर-घर जाकर मधा ने यथासमय कर्ज चुका देने के लाभ और न चुकाने के नुकसान उन्हें समझाए। इसके अतिरिक्त लोगों में आपस में कभी कोई रगडा-भगडा हो जाता, तो मधा या उसके शिष्य बीच-बचाव कर देते थे। अब मधा पर लोगों की आस्था बढ़ चली थी और लोग उसका कहना मानने लगे थे।

इस प्रकार मधा ने और उसके शिष्यों ने अपना जीवन लोक-सेवा के लिए समर्पित कर दिया। लोग भी उनके कार्य में सहायता पहुँचाने लगे। गाँव में इतनी अधिक शान्ति और अमन-चैन फैल गया कि जो लोग गाँव छोड़कर दूसरी जगह जायें वे लौटने लगे। पहले पुरुष स्त्रियों को बहुत कष्ट देते थे पर मधा के उपदेश से स्त्रियों ने भी शान्ति का श्वास लिया। जो स्त्रियाँ पहले मधा के काम में रोड़ा अटकाती थीं, वही अब मधा को आसीम देने लगीं और अपने किये पर पछताने लगीं। वे कहती—‘हम तो मधा की साफ की हुई जगह में कचरा बिखेर देती थीं, पर वह चुपचाप उसे उठा ल जाता था। मधा ने बाहर का ही कचरा साफ नहीं किया है किन्तु हमारे हृदय का कचरा भी साफ कर दिया है। परमात्मा इस पुण्यजीवी मधा को चिरायु करें।’

इस प्रकार मधा के लिए लोग परमात्मा से प्रार्थना करने और प्रभुत्व में उनके दर्शन करने आते थे। पर मधा अपना

कीर्ति से फूल जाने वाला व्यक्ति न था। वह तो सदा की भोँति अपने काम में लीन रहता था। उसके पास इतना समय ही न था कि लोगों को दर्शन देने के लिए वह कहीं एक जगह बैठा रहता। लोग जब उसके दर्शन करने आते तो वह यही कहता—आप लोग अपने घर-द्वार को और हृदय को साफ स्वच्छ रखिए, यही मेरा सच्चा दर्शन है।

मघा की सत्यवृत्ति से लोगों में अपूर्व शान्ति फैल गई। इस कारण मघा सब का प्रेम-पात्र बन गया। पर उस गाँव में तीन प्रकार के पुरुष ऐसे थे जिन्हें मघा अप्रिय ही नहीं वरन् कडुआ जहर सा लगता था। वे यह थे—शराब बेचने वाले, वेश्याएँ और कचहरी के राजकर्मचारी। ये लोग मघा की सत्यवृत्ति से बहुत नाराज रहते थे। शराब की विक्री एकदम बंद हो जाने के कारण शराब बेचने वाले की आमदनी मारी गई थी। वेश्यागामियों का अभाव हो जाने से वेश्याएँ नाराज रहती थीं और भगडा-फसाद न होने के कारण राजकर्मचारी दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। इस प्रकार ये लोग मघा पर दौत पीसते रहते थे और किसी उपाय से मघा यहाँ से भाग जाय तो बला टले और हमारा धवा फिर से चमक उठे, इसी उधेड़-धुन में लगे रहते थे। मघा को गाँव से हटाने के लिए वे प्रयत्न करने लगे।

अच्छा काम करने वाले का भी विरोध करने के लिए कोई न कोई खडा हो जाता है। जैसे दिन की धकावट दूर करने के लिए रात की जरूरत है उसी प्रकार सत्कार्य का विरोध करने वालों की भी आवश्यकता है। जानी-जन इस प्रकार के विरोध से ना निष्ठा से रंच मात्र भी नहीं प्यराते, बल्कि विरोध

को अपने कार्य का सहायक मानकर दुगुने उत्साह से उसे सफल बनाने में जुट पड़ते हैं। वे सड़ते को परमात्मा की प्रार्थना करने का प्रेरक मान कर प्रसन्न होते हैं।

आखिर उन्होंने एक मंडल बनाया और मघा को दूर करने के उपाय सोचे। अन्त में राजा की शरण लेना निश्चित हुआ। पर उसका और उसके शिष्यों का कोई अपराध भी तो होना चाहिए ? राजा से निर्वासन के लिए कहा जायगा तब वह कहेंगे—'मघा साधु पुरुष है, उसे गाँव बाहर क्यों निकाला जाय ?' तब राजा के सामने यह कहना ठीक होगा—'मघा और उसके सब चेले उचकके और लुटेरे हैं और उसके कारण प्रजा को अत्यन्त त्रास हो रहा है। उनके त्रास के आगे राज-सत्ता भी झुक सकती है।' यह सुन कर राजा, मघा के ऊपर दुःखित होगे और हमारी योजना सफल हो जायगी, क्योंकि राजा हमारे ऊपर विश्वास करते हैं।

इस प्रकार निश्चाय करके, राज-कर्मचारियों ने अपना नगठन और मुद्रा करने का निश्चाय लिया। नगठन-शक्ति प्रच्छेद कार्य के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है और किसी प्रच्छेद कार्य में रोड़ा घटकाने के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है, क्योंकि शक्ति वह दुबारी तलवार है जिससे रक्षण और भक्षण दोनों काम किये जा सकते हैं। राजकर्मचारियों के अपित किये हुए नगठन में पाप-प्रवृत्तियों द्वारा बन उपाजन करने वाले कुछ लोग और शामिल हो गये। सब ने मिलकर मघा और उसके शिष्यों के विरुद्ध एक आवेदन पत्र तैयार किया और राजा के पास ले गये। और सब कर्मचारी पुकार मचाने लगे—अन्तर्दाता ! राज्य में अत्यन्त विग्रह फैल गया है।

उद्धारणमाला]

चारों ओर राज्य में लुटेरों ने उत्पात मचा रक्खा है। प्रजा इससे बहुत दुःखी हो गई है। इस त्रास को मिटाने के लिये प्रजा ने हमें यह निवेदन-पत्र लेकर आपकी सेवा में भेजा है। इसे पढ़कर उचित प्रबंध करने की कृपा कीजिए।'

मगध-नरेश मदिरा के नशे में चूर था उसने न कुछ सोचा, न विचारा और राजकर्मचारियों की बातों पर सहसा विश्वास करके तत्काल हुक्म सुना दिया। उन्हें जाँच-पड़ताल करने की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं हुई। राजा ने कहा—'सेना की एक टुकड़ी ले जाओ और राज-विद्रोहियों को पकड़ मँगवाओ।' राजा का यह नादिरशाही हुक्म सुनकर राजकर्मचारियों के हर्ष का पार न रहा और सभी 'मेरी युक्ति काम कर गई' इत्यादि कहते हुए अपनी-अपनी बड़ाई करने लगे।

रास्ते में कर्मचारियों ने सेना-नायक को सूचित कर दिया था कि—'देखिए, दूसरे किसी भी आदमी की न तो आप बात सुने, और न किसी से कुछ पूछने के लिए रुकें। अगर आप ऐसा न करेंगे तो बदमाशों को पकड़ना असंभव हो जायगा। हम जिसकी ओर सकेत करें, वस उसी को गिरफ्तार कर लीजिए। अगर हम प्रगट रूप से उन बदमाशों के नाम आपको बताएँगे तो हमारी जान की खैर नहीं। ये बदमाश बहुत चालाक हैं। इन्होंने गाँव वालों को भी विद्रोही बना दिया है। राज-मर्यादा की उन्हें रचमान परवाह नहीं है। अतएव किसी के कहने पर कान न देकर जिसकी ओर इशारा किया जाय, उसी को आप गिरफ्तार करते जाइए।'

कच्चे दिल का कोई आदमी सशस्त्र सेना के आगमन की बात सुनते ही पवड़ा उठता है, पर मघा कच्चे दिल का

आदमी नहीं था। वह जो सत्कार्य कर रहा था उसमें उसका अटूट विश्वास था। वह किसी का डिगाया डिगने वाला नहीं था। जब उसने अपने पकड़ने के लिए सशस्त्र सेना के आगे का समाचार सुना, तो वह सोचने लगा—‘मेरी परीक्षा का समय आ पहुँचा है।’ उसने अपने साथियों को बुलाकर कहा—‘आज हम सब की परीक्षा का समय आ गया है। अब छोटे-छोटे काम छोड़ो। अब हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। छोटे-छोटे कार्य करते बहुत दिन बीत गये हैं। अब एक बड़े कार्य में हाथ डालना होगा।’

इस प्रकार अपने साथियों को सावधान करके मघा राज कचहरी के आगे जा बैठा। उसने अपने शिष्यों से फिर कहा—‘हम लोगों को पकड़ने के लिए हथियारों से लैस सेना आ रही है। अब तुम क्या करोगे?’

शिष्यों ने कहा—‘आप गुरु हैं। हम आपके शिष्य हैं। जहाँ गुरु-शिष्य का पवित्र नाता होता है, वहाँ तर्क-वितर्कों का स्थान ही नहीं रहता। तर्क-वितर्क करना पंडितों का काम है, जनारों नहीं। आप जो कुछ करने को कहें, वही हम करने को तैयार हैं।’

मघा—‘तुम सबने मिलकर तो अकेले मुझ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी है। तो मुझे यही कहना है कि अब हमें एक महान् कार्य करना है। अतएव मैं जो करूँ वही तुम सब भी करते चलना। ऐसा करने में न तो तुम डरना और न पीछे पड़े रहना। मैं तुम सबमें आगे रहूँगा। व्रम, दृढ प्रतिज्ञा करो कि तुम सब मेरा ही अनुकरण करोगे, मैं जो कुछ करूँगा वही तुम भी करोगे।’

शिष्य—‘हम लोग तो सब-कुछ अपने सिर ओढ़ लेना चाहते थे और आपको सब प्रकार के संकटों से बचा लेना चाहते थे, पर जब आप हमारे आगे रहने वाले हैं तो हम आपके पीछे चलने में क्यों आनाकानी करने लगे ?’

जैसे युद्ध में सच्चा सेनापति आगे रहता है, उसी प्रकार कष्ट-सहन करने में सच्चा सेवक सदा आगे रहता है ।

मघा अपने शिष्यों के साथ न्यायालय के सामने बैठा ही था कि सेना आ पहुँची । राजकर्मचारियों ने सेना-नायक से कहा—‘देखिये, सब वदमाश इकट्ठे होकर वहाँ बैठे हुए हैं । वे इतने लापरवाह हैं कि सेना से भी नहीं डरते । वे बहुत बहादुर और निडर हैं, अतएव उन्हें पकड़ते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है ।’

सेना-नायक ने कहा—‘यह बहुत अच्छा हुआ, जो उन्हें खोजने के लिए हमें भटकना नहीं पडा ।’

राजकर्मचारी बोले—‘हमें भय है, ये लोग कहीं आपके ऊपर हमला न कर बैठें ।’

सेना-नायक ने उत्तर दिया—‘हम लोग इतने कायर नहीं कि उनके हमले से भाग खड़े हो । हम लोग शूरवीर हैं । इसके अतिरिक्त महाराज ने हमें अधिकार दे रक्खा है कि हमला होने की हालत में हम गोली चला सकते हैं ।’

एक ओर जहाँ ऐसी शूरवीरता बघारी जा रही थी, वहाँ दूसरी ओर मघा अपने शिष्यों को समझा रहा था—‘तुम्हें

पूर्ण शान्ति रखनी चाहिए । जरा भी शान्ति भग्न होने देना और जैसा मैं कहूँ, वैसा ही करना ।'

सैनिक मघा और उसके साथियों के सन्निकट आ पहुँचे । उन्हें देखते ही सैनिक आपस में कहने लगे—'ये तो विद्रोही से नहीं जँचते । इनकी मुख-मुद्रा पर विद्रोह की रेखा तक दिखाई नहीं देती । जो कुछ हो, हमें आज्ञा-पालन करना है । इनके विद्रोही होने न होने का उत्तरदायित्व हम पर नहीं है । यह उत्तर-दायित्व तो इन राजकर्मचारियों पर है ।'

मेना-नायक ने मघा और उसके शिष्यों से कहा—'तुम लोगों ने गाँव में बड़ा जुलूम डाला है । अब विलम्ब किये बिना फौरन ही हथकड़ी बेड़ी पहन लो और हमारे साथ चलो । महाराज ने तुम्हें गिरफ्तार कर लाने का आदेश दिया है ।'

सैनिकों ने जब मघा और उसके शिष्यों को गिरफ्तार करके हथकड़ी-वेड़ी पहनाई, तब तक गाँव-भर के लोग जमा हो गये थे। वे सब मघा की ओर एक इशारे की प्रतीक्षा करते हुए देख रहे थे। मघा एक इशारा करे, और सारी फौज को मार के मारे भागने की जगह न मिले। सेना कदाचित् हमें मारने दौड़ेगी तो भी कितनों को मारेगी? मघा ने जनता के भाव समझ लिये। उसने भडकी हुई भीड़ में कहा—‘अगर आप लोग हमारा हित चाहते हैं तो जरा भी अशान्ति न होने दें। हम आपसे यही सहायता चाहते हैं कि आप सब लोग एकदम शान्त रहे। अगर आपने शान्ति-भंग की, तो इतने दिनों के किये पर पानी फिर जायगा और हमारे साथ आपका भी अहित होगा। अतएव सब की भलाई के खातिर आप सब लोग पूर्ण रूप से शान्त रहे।’

सैनिक यह अद्भुत और अपूर्व दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गये। यह सब है क्या मामला? उनकी समझ में कुछ न आया। इतने अधिक शान्त मनुष्यों को विद्रोही कैसे करार दिया गया है? उन्होंने सोचा—हमारा कर्त्तव्य धाज्ञा-पालन है।

सेना-नायक ने मघा और उसके साथियों से चलने को कहा। तैतीसो सेवक हथकड़ी-वेड़ी खनखनाते हुए धीरे-धीरे खाना हुए। उनकी वेड़ियों की आवाज बीकानेरी स्त्रियों के गहने की मन्कार-सी सुनाई पड़ने लगी। लोग उनको हथकड़ी वेड़ी पहने जाते देख आपस में कहने लगे—‘राज्य-शासन कैसा अत्याचारी और राक्षसी है, जो ऐसे सत्पुरुषों को भी ऐसी प्रसन्न थातानाएँ दे रहा है।’ ग्राम-वासियों को दुखी होते देख

मघा ने कहा—‘भाइयो, आप दुखी न हों। हम लोग अकेले नहीं हैं। हमारे साथ परमात्मा भी है।’

जब सैनिक मघा के दल को लेकर रवाना हुए तो गाँव वालों में से कितनेक रोने लगे, कितनेक चीख मारने लगे और कुछ समझदार लोग दूसरों को समझाने लगे—‘हमें घबड़ाना नहीं चाहिए। आज रात्रि का अधिकार है तो कल सत्यरूपी सूर्य का आलोक होगा और आपत्तिरूपी अधिकार हट जायगा। सत्य-सूर्य का उदय होने पर सत्य का कल्याण होगा। अतएव हमें रोना-चीखना नहीं चाहिए। धीरज रखना उचित है। अगर हम मघा का सचमुच सन्मान करते हैं, तो हमें मघा ने जिस मार्ग का प्रदर्शन दिया है उसी मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से प्रयत्न करना चाहिए।’

मघा-दल को लेकर सैनिक राजप्रह आ पहुँचे। कर्मचारी पहले ही राजा के पास जा पहुँचे थे। उन्हें भय था, कहीं कोई गलती के क्षण न भर दे। अतएव राजा के पास आकर वे बोले ‘महाराज ! आपकी विजय हुई है। विद्रोही सब पकड़े गये हैं। नना, आपके प्रथम प्रताप के सामने उनकी क्या बल सकती है ? आपकी सेना भी बहुत योग्य है। उसकी बदौलत वे लोग इतना जल्दी पन्द्रह में आ सके हैं। यों उन्हें काबू में लाना कोई सरल काम न था।’

मघा और उसके साथियों को भयकर अपराधियों की भाँति राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा, कर्मचारियों का दलों ने आ गया और अपराध की जाँच-पड़ताल दिव्य विनाश, जोश में आकर रहने लगा—‘नागरिक लोगों के

सामने इन तेतीसों लुटुरों को हाथियों के पैरों के नीचे दबोच कर कुचलवा डालो ।’

राज्य-कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था कर डाली । नगर के नर-नारियों की भीड़, राजमहल के मैदान में, राजा का नया कौतुक देखने के लिए जमा हो गई । मघा और उसके साथी यथासमय मैदान में लाये गये । उनसे कहा गया—‘अपने इष्ट देव का अंतिम समय में स्मरण करलो । अब तुम्हें, तुम्हारे कृत्यों का फल मिलने ही वाला है ।’

मघा यह सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ । वह विचारने लगा ‘आज हमें, अपने कृत्यों का फल मिलेगा, यह बड़ी अच्छी बात है ।’ फिर उसने अपने शिष्यों से कहा—‘तुम लोग मेरे कहने से नहीं, वरन् अपनी अपनी इच्छा से मेरे शिष्य बने हो । तुम्हें सकट के समय जरा भी घबराना नहीं चाहिए । मैं सब से आगे सोऊँगा । हाथी सब से पहिले मुझे ही रौदेगा । तुम सब मेरे पीछे रहोगे । देखो, घबराना नहीं । धीरज रखना ।’

मेरे प्यारे शिष्यों ! इस प्रसंग पर उच्च भावनाओं द्वारा अपना चित्त खूब प्रसन्न रखना । उच्च भावनाएँ चित्त की प्रसन्नता के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं ।’ हमने भलाई का काम किया और हमें ही घोर डण्ड क्यों मिल रहा है’—ऐसा घुरा विचार मन में उदित न होने देना । यह भी मत सोचना कि—‘क्या अच्छे कामों का घुरा फल मिलना ही धर्म या ईश्वर की आराधना का फल है ? जब हम हाथी के पैरों तले रौंटे जा रहे हैं, तब भी धर्म अगर आड़े नहीं आता, तो फिर धर्म कहाँ है ?’
—ऐसी दुर्भावना मन में न उगने देना ।

अनेक जन्म ससिद्धिस्ततो याति परा गतिम् ।

—गीता

बुरी भावना को अपने पास न फटकने देना। तुम सामान्य वृक्ष और पृथ्वी से भी हीन सिद्ध न होना। पत्थर मारने वाले को वृक्ष लौट कर पत्थर नहीं मारता। इसके विपरीत वह उसे मधुर फल देता है। वृक्ष कभी यह नहीं सोचता कि मैं पत्थर मारने वाले को मधुर फल क्यों दूँ ?

'यह न समझना कि यह अपने कर्तव्य-पालन का परिणाम है। यह सकट कर्तव्य-निष्ठा की परीक्षा है, फल नहीं। प्रकृति से मैंने यह सीखा है कि जब आम से और आते हैं तो कोयल 'तू-तू' का मधुर स्वर में कून्जने लगती है। कोयल का मधुर स्वर सुन कर कौन उसे सताने डौड़ते हैं। किन्तु कोयल यह कभी नहीं सोचती कि यह मुम्बित मेरे मधुर स्वर का फल है। तब उसे सताते हैं, प्रक्रमण करते हैं फिर भी कोयल अपना मधुर स्वर छोड़ना नहीं व्यागती।'

मरा ने अपने शिष्यों को वर्म की महत्ता समझाते हुए कहा— 'नाइयो !' शिष्य यह न समझना कि इस सकट काल में हमारा कोई महायुक्त या मुक्त नहीं है, अथवा सभी पाप स्वामी राजा के ही अनुचर हैं। यही पाप का ही राज्य है और उसमें उर कर हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। विश्वास राजा हमारा कोई महायुक्त और सरत्तक है, और वह है—मृत्यु वर्म।'

मरा ने अपने शिष्यों को भावना द्वारा प्रात्मिक शक्ति का परिचय दिया। मरा के हृदय में तो यह भावना साकार रह रही थी। वह दूसरों को उपदेश देने में विश्वास नहीं करता।

था। वह उपदेश को अपने जीवन में मूर्त रूप देता था। मघा ने जब मदोन्मत्त हाथी को सामने दौड़ते आते देखा तो, सबसे पहले मेरे ऊपर पैर रखे—इस विचार से वह सबके आगे लेंट गया। उसने शिष्यों से अपने पीछे लेंट जाने को कहा। यह हाल देख कर उपस्थित जनता में कोलाहल मच गया। लोग आपस में कहने लगे—‘क्या यह चोर-नुटरे-से जान पड़ते हैं? इनके चेहरे शान्ति से सुशोभित हो रहे हैं—कैसी अनूठी शान्ति और उज्ज्वलता है। पापियों के मुख पर क्या ऐसी अनुपम आभा दृष्टिगोचर हो सकती है? लोगों की सहानुभूति मघा-दल की ओर उत्पन्न हुई और वे उस दल के सत्य के प्रबल प्रभाव से प्रभावित होकर चिल्लाने लगे। उनमें से कितनेक लोग करुणापूर्ण रुदन करने लगे। जान पड़ता था—मघा ने अपनी भव्य भावना से सबका हृदय जीत लिया है।

मदिरा के नशे में उन्मत्त और मत्ता के मद में मस्त राजा अभिमान पूर्वक कहने लगा—‘ढेरी न करो, इन बदमाशों पर हाथी पेल दो और इनका कचराधान कर डालो।’

राजा के आदेश से सहायता ने हाथी छूटा थोड़ दिया। मदमस्त हाथी दौड़ता-दौड़ता मघा-दल के पास आया। उसने मघा को सूँघा। जैसे नाग-दमनी को सूँघते ही भाग जाता है, उसी प्रकार वह मघा को सूँघते ही पीछे लौट पड़ा। यह अद्भुत दृश्य देख कर दर्शकों की प्रसन्नता का पाग न रहा। पर मघा क विरोधी कर्मचारी कहने लगे—‘अन्नदाता ! देखा आपने इन बदमाशों की बदमाशी ! ये लोग तो जादू भी जानते हैं।’

राजा ने हुक्म से दूसरा हाथी लाया गया, पर वह भी पहले हाथी की तरह मघा को सूँघ कर वापस भाग गया।

इस प्रकार तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और अतः में सातवाँ हाथी लाया गया। किन्तु तब आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब वे सब पहले हाथी की ही तरह मवा को सूँघ-सूँघ कर वापस लौट भागे।

चकित कर देने वाली यह अभूतपूर्व घटना घटते देख राजा सोच-विचार में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा—यह प्रभाव जादू का नहीं हो सकता। इस घटना का कारण कुछ और ही होना चाहिए।' इस प्रकार विचार कर राजा ने मवा को अपने पास बुलाया।

राजा की आज्ञा पाते ही एक सिपाही मवा के पास गया और उसमें हड़ने लगा—'उठो, उठो, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं।'

मवा—'हमें बुलाकर महाराज क्या कहना चाहते हैं? हमने तो यह देखा है कि वास्तव में हमारे भीतर पाप है या नहीं? अगर हम पापी हैं, तो हाथी के पैरों तले कुचल जाना ही योग्य है।'

मघा राजा के पास आया । राजा ने मघा से पूछा—‘तुम कोई मंत्र जानते हो ?’

मघा—‘जी हाँ ।’

राजा—‘कौन-सा मंत्र जानते हो ?’

मघा—‘जो काम अपने-आपको अच्छा लगता हो, वही काम दूसरो के लिए करता ।’ यही मेरा मंत्र है ।

राजा—‘और क्या जानते हो ?’

मघा—‘इसके सिवाय तो मंत्र के साधन जानता हूँ ।’

राजा—‘साधन कौनसे हैं ?’

मघा—‘किसी की हिंसा न करना, असत्य भाषण न करना, किसी की चोरी न करना, व्यभिचार न करना और मदिरापान न करना । इस मंत्र के यह साधन हैं ।’

राजा—‘क्या केवल यही मंत्र जानते हो ?’

मघा—‘जी हाँ, मैं तो यही एक मंत्र जानता हूँ । इसे जान लेने पर किसी अन्य मन्त्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाती ।’

राजा ने मघा के हाथ अपने हाथ में लेकर—‘मन्त्र तो तुम्हारा बड़ा उत्तम है । क्या तुम इसी मन्त्र का प्रचार करते थे ?’

मघा—‘जी हाँ, मैं इसी मन्त्र का प्रचार करता था ।’

राजा—‘तब तो तुम राज्य की सहायता करते थे । इसमें तुमने बुरा क्या किया है ?’

मघा के साथ बातचीत करके, उसके विरुद्ध शिकायत करने वाले गाँव के कर्मचारियों को बुलवा कर, राजा ने उनसे पूछा—इन लोगों ने क्या अपराध किया था ? इन्होंने गाँव वालों को क्या हानि पहुँचाई थी ?

कर्मचारी लोग राजा का प्रश्न सुनते ही हड़बड़ा गये। उन्हें यही न सूझ पड़ा कि क्या उत्तर दे ?

इस प्रकार घनरावट में पड़ा देख राजा ने समझ लिया कि वास्तव में यह कर्मचारी भूठे हैं। इन लोगों ने इस पर मिथ्या आरोप किया है। गाँव वालों से पूछ कर पता लगाना होगा।

राजा ने गाँव वालों को बुलाया। उनसे पूछा—सच सच बताओ, इन लोगों ने अभी तुम्हें हानि पहुँचाई है ? या इनमें से किसी ने तुम्हें हानि पहुँचाई है ?

लिए यह आवश्यक है कि तुम लोगों को हाथी के पैरों तले कुचलवा डाला जाय ।'

यह कथन सुनकर मघा ने राजा से निवेदन किया—
महाराज ! यह आप क्या गजब कर रहे हैं ?

राजा—ऐसे अपराधियों को ऐसी ही सख्त सजा मिलनी चाहिए ।

मघा—राजन् ! यह लोग अपराधी क्या, हमारे महान् उपकारी हैं । जिन लोगों ने आपके साथ मेरा साक्षात्कार कराया है, उन उपकारक पुरुषों को ऐसी सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए । इसके अतिरिक्त सत्य की प्रभावना में ये निमित्त बने हैं ।

राजा—भाई, तुम्हारी नीति अलग है और हमारी राजनीति अलग है । ऐसे अपराधियों को दण्ड न देकर साफ छोड़ दिया जाय, तो राज्य में अत्याचारों की धूम मच जायगी । इसे रोकने के लिए ऐसे शैतानों को दण्ड मिलना ही चाहिए ।

मघा—आपका कथन सत्य है । पर नम्रतापूर्वक मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग वास्तव में शैतान ही हैं, तो यह शैतानियत आई कहाँ से ? आपने राज्य के कायदे-कानून बनाये हैं और आपने ही इन्हें कर्मचारी बनाया है । इस दृष्टि से तो सर्व प्रथम अपराधी आप ही ठहरते हैं ।

राजा सच्चा त्रिभुज था । उसने मघा के वाक्यों की खचाई स्वीकार की और अपने को अपराधी मान लिया ।

कहा—मैं भी दड लेने को तैयार हूँ और इन सब से पहले मैं हाथी के पैरों से कुचले जाने को तैयार हूँ ।

मवा—आप किसलिए हाथी के पैर के निचे रुँदने को तैयार होते हैं ?

राजा—मैंने पाप किया है । उस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिये ।

मवा महाराज ! हाथी के पैर के नीचे आकर आत्म-हत्या करने से पाप का प्रायश्चित्त नहीं होता । पाप के लिए पश्चात्ताप करने से पाप का निनाश होता है । अज्ञान के कारण आपने पाप किया था । अब आपका अज्ञान हट गया है और उसकी जगह ज्ञान पगट हो गया है । अगर आप ज्ञान-पूर्वक पश्चात्ताप करेंगे, तो निश्चय ही पाप का नाश हो जायगा । फिर शरीर के पैर के नीचे कुचल कर प्राण-त्याग करने की क्या आवश्यकता है ?

राजा ने कहा—‘हे सत्पुरुष ! आपके दर्शन से मुझे परमात्मा की जैसी प्रतीति हुई है वैसी प्रतीति लाखों पुस्तकें पढ़ने से और लाखों विचार करने से भी नहीं हुई थी। वास्तव में आपके भीतर ईश्वरीय बल है।

अन्त में राजा ने मघा से कहा—राज्य-शासन अपने हाथ में लीजिए और मुझे बताइए कि राज्य-शासन किस प्रकार करना चाहिये ?

मघा ने कहा—राज्य-शासन किस प्रकार चलाना चाहिए ? आप यही जानना चाहते हैं न ? ठीक है। मैं यह बताऊँगा।

ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजा ने मघा को अपना प्रधान-मन्त्री बनाया और उसके साथियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया।

मघा ने अपने शिष्यों से कहा—देखो, हम लोग निष्पाप थे, इसलिये हाथी हमें न कुचल सका। जब हाथी जैसा पशु भी पाप और पुण्य का भेद समझता है तो हमें कम से कम इतना अवश्य समझना चाहिए कि—परिश्रम किये बिना खाना हराम है, और पाप-प्रवृत्ति से सर्वथा बचने के लिए प्रतिज्ञा-बद्ध होना चाहिए।

मघा ने प्रधान का पद स्वीकार कर मगध देश को स्वस्थ सुखी और सम्पन्न बना दिया। मगध देश की प्रजा सुख में रहने लगी।

धन्ना ने विचार किया—त्याग से मेरा जीवन सुधरेगा। वस्तव में मेरे भाई नहीं बिगड़े हैं, मैं बिगड़ा हूँ। मैंने अपने भाइयों को 'बाप' कहा है और मेरे बिगड़ने से वे बाप बिगड़ रहे हैं। उनको सुधारने के लिए पहले मुझे सुधरना होगा। जो स्वयं बिगड़ल है वह दूसरों को क्या सुधारेगा? अतएव उन्हें सुधारने के लिए पहले, अभय, अहिंसा आदि सद्गुणों का लाभ करके मैं सुधरूँगा और सब से प्रेम करके 'विश्वराज' बन जाऊँगा।

जहाँ कहीं तुम्हें आर्त्तनाद सुनाई पड़ेगा, कोई पीड़ित पुरुष पुकार रहा होगा, वही मैं भागा-भागा जाऊँगा और उन दुखियों के आँसू पौछूँगा। जो पगु है उनका पैर बन्तूँगा, जो निम्नहाय है उनका यथाशक्ति सहायक बन्तूँगा। जिन्हें सेवक की आवश्यकता होगी उनकी आवश्यकता पूरी करूँगा। मैं दुखियों का दुःख दूर करूँगा।

धन्ना अपने भाइयों की अनेक बुराइयों और विरुद्ध व्यवहारों को भी गया और आप लोग अपने दोषों के प्रति अन्व वनकर दूसरे के दोषों को देखने में कितनी कुशलता धारण करते हैं।

धन्ना कहता है—मुझ में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाय कि मैं डर को ही डरा दूँ, मगर स्वयं न डरूँ। मेरा नाम सात्त्विक पाण्डित्य से ही रहे, पर मेरे कर्त्तव्य चिरन्तो में भी बढ़कर हो।

धन्ना कहता है—मैं अपना बाह्य वेप तो गुहस्थ का ही रखूँगा, फिर भी ज्योति जगाऊँगा। आज वीरोचित वैराग्य के विषय में जो सन्देह फैला हुआ है, मैं उसका निवारण

अपनी साधना द्वारा कहूँगा कि अहिंसा वीरो की है ना
कायरो की।

यन्ता कहता है—मैंने स्नेह का धन और स्नेह की भौपड़ी छोड़ दी है, अतएव मेरे स्नेह की सकीर्ण सीमाएँ आज समाप्त होती हैं। अब सारा समार मेरे लिए समाप्त है। ससार के सभी प्राणी मेरे भाई हैं, समस्त समार मेरा घर है और मैं समार का वैभव ही मेरा नैभव है। आज से मैं अपने व्यक्तित्व को विस्तीर्ण बनाता हूँ।

बन्ना रहता है—प्रभो! मेरे अन्त करण मे अत्यन्त शुनि
भावना उत्पन्न हुई है, लेकिन स्वार्थ की भावना उत्पन्न होकर
उसी इस भावना को मान देते। मनुष्य का मन सिनेमा के
दरवाजे की भाँति चलेगा। एक भाव उत्पन्न होता है और फिर
दूसरा भाव दूसरा भाव उसी स्थान पर अपना अतिकार कर
बैठा जाता। मनुष्य भावना को मलीमस भावना उसी प्रकार प्रस
न्न करता है जो नदी को गाढ़ प्रस जेता है। अतएव हे प्रभो! मैं
अपनी भावना को चाहता हूँ, आपकी शरण चाहता हूँ।
मुझे जो भी दिव्य बल प्रदान कीजिए जिससे स्वार्थ को
मान भावना मुझे अपने मनुष्य विचारों से विचलित न
कर सके।

और आकृति छिपाये नहीं छिपती। धन्ना को गौर से देखकर किसान सोचने लगा—यह भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं जान पड़ता। यह तो कोई महापुरुष मालूम होता है। किसान इस प्रकार मन ही मन सोच रहा था कि उसी समय उसके घर से, उसके लिए रोटी आ गई।

संठ लोग तो आड़ में बैठ कर भोजन करते हैं परन्तु किसानों में आज भी यह बात देखी जाती है कि वे दूसरे को खिलाकर आप खाते हैं। जङ्गली कहलाने वालों में भी यह रिवाज-सा है कि अगर भोजन करते समय भील के यहाँ दूसरा भील आजाय तो वह उसे थोड़ा बहुत खिलाता ही है। पर जङ्गली जाति के रिवाज को सभ्य समाज क्यों अपनाने लगा।

जिसके हृदय में जैसी भावना होती है उसे वैसा आदमी मिल ही जाता है। अन्नदान के समय पान-कुपात्र का विचार नहीं किया जाता।

रोटी आने पर किसान ने धन्ना की मनुहार की। धन्ना ने आधुनिक सभ्योचित्त मायामयी सभ्यता के वश होकर असत्य का आश्रय नहीं लिया। उसने यह नहीं कहा कि मुझे भूख नहीं है। उसने कहा—मैं भूखा तो अवश्य हूँ, पर मेरा प्रण है कि मैं काम किये बिना मुफ्त का भोजन नहीं करता। अगर तुम रोटी खिलाना चाहते हो तो पहले काम बनाओ।

किसान चकित रह गया। ऐसा भिखारी तो उसने आज तक नहीं देखा। अधिकांश भिखारी मुफ्त का खाने के लिए ही भिखारंगे बनते हैं, पर एक यह है जो बिना काम किये खाने से इन्कार करता है। तिस पर यह बड़ा मुतुनार है। इससे

किसानी का काम कैसे होगा ? मेरे पास इस काम के सिपाई और क्या काम है ? इस प्रकार सोचकर किसान बोला—तुम अत्यन्त सुकुमार हो, सुन्दर हो । मैं बड़ा कठिन काम करता हूँ । यह काम तुमसे न होगा । इसके अतिरिक्त मेरा भी एक प्रण है । मैं जिसे रोटी खिलाता हूँ उसमें काम नहीं लेता । क्या तुम मेरा प्रण भग करना चाहते हो ?

बन्ना—नहीं । मैं आपका प्रण भग नहीं करना चाहता, पर आप भा मेरा प्रण भग न होने दीजिए ।

कृष्णजी दुर्योधन के यहाँ से चल दिये और उन्होंने विदुर के घर आकर भोजन किया ।

किसान ने धन्ना से कहा—मेरे यहाँ दूसरा काम तो है नहीं, क्या तुम हल चला सकोगे ? पर हल हाँकना कठिन और मिहनत का काम है ।

धन्ना—मैं हल चलाने का काम बखूबी कर सकता हूँ ।

धन्ना सेठ मिट कर हल-वाहा बना । उसने कहा—जिसे हल हाँकना नहीं आता उसे अन्न खाने का क्या अधिकार है ? मैं अन्न खाना चाहता हूँ तो मुझे हल चलाना आना ही चाहिए । मैं भूखा हूँ । अगर तुम्हें करुणा आती हो तो काम दो ।

किसान निरुपाय था । वह अनियति को भूखा नहीं रहने दे सकता । उसने कहा—अच्छा वह है हल । उसे चलाओ और फिर भोजन करना ।

धन्ना ने हल चलाने की विधि में हल चलाया । वह ऐसी कला जानता था जिससे बैलो को कष्ट भी न हो और जमीन भी भली-भाँति जुत जाए । किसान इसकी हल चलाने की कला देख कर दंग रह गया । वह भी हल के साथ-साथ लगा ।

धन्ना ने हल चलाया तो जमीन के टेलें ऊपर आये । हल चलाने के साथ ही खनखन शब्द होने लगा । किसान ने खन-खनाहट की ध्वनि सुन कर धन्ना को हल ठहराने के लिए कहा । लेकिन धन्ना हल हाँकना ही गया और उसे वहाँ ठहराया जहाँ खेत की मोड़ आ गई । किसान ने देखा, वन का एक

समुचा हडा उपर आकर बिखर गया है । वह सोचने लगा—यह खेत सात पीड़ियों से मेरे पास है । हमेशा ठल हॉका करता हूँ । मगर आज तक कभी धन नहीं निकला था । किसान बहुत प्रसन्न था । उसने गन्ता को वह दिखाया । गन्ता ने साधारण भाव से कहा—इसके जालच में पड़ कर भूने रहना ठीक नहीं । चलो, रोटी खाएँ ।

गन्ता भी उस निष्पक्षता से किसान के आचरण का टिप्पणता न करता । वह सोचने लगा—यह कोई देव तो नहीं है । इसकी चाल-चलाने में, और भी ठल चलाने का काम इसने इतना अच्छा करने दिखाया । ठल चलाने पर इसने नम्र निहाल भाव से कहा—यह सब मैं करवा दे—मानो इसके लिए मैं कोई कष्ट नहीं करूँगा । फिर उस रोटी दे रहा था, जब उसने गन्ता को कहा—यह अच्छा, था । उतावला होकर रोटी भाग रहा है ।

यद्यपि रोटी जाट के घर की है, मोटी है, शाक भी अच्छा स्वादिष्ट न होगा, लेकिन धन्ना को भूख लगी है। कड़ी भूख में जैसा भोजन मिल जाय वही मीठा लगता है।

धन्ना रोटी खाते खाते कहता है—राम की बात आज ही याद आई। राम शवरी के दिये हुए फल खाकर कहते थे—लक्ष्मण राजा जनक के घर पटरस भोजन किया और माता के हाथ के भोजन का भी स्वाद चखा, लेकिन सच्चा भोजन तो आज ही मिला है। महाराज जनक ने दामाद के नाते जिमाया और माता ने पुत्र के नाते, लेकिन इस भीलनी ने किस नाते जिमाया है ? भीलनी के साथ मेरा क्या रिश्ता है ? उसे मुझे से क्या स्वार्थ है ? इस भोजन में निस्वार्थता की जो अनुपम मधुरता है वह उस भोजन में नहीं थी।

धन्ना भोजन करके जाने लगा। किसान ने कहा—जाने कहो हो ? यह तुम्हारा धन है। इसे माथ लेने जाओ।

कृपक की भावना पर विचार करो। उसने धन्ना को प्रेमपूर्वक भोजन कराया और उसके खेत में जो धन निकला वह भी धन्ना का ही। इस भावना से किसान उसे धन ले जाने का आग्रह करता है। वह कहता है—भाई, अपना धन तुम्हीं बटोरो। मुझे कहाँ कारागार में फँसाने हों ?

धन्ना—मैंने तो रोटी न लिपि हल चलाया था मो गेटी मिल गई। इसके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारे खेत में जो निकला वह सब तुम्हारा है।

धन्ना सोचने लगा—वह किसान भी धन्य है ! यह कृत-पुण्य है। मैं सोचता था, मैं तपस्वी हूँ। पर मेरे घर में तो धन

भगा था और वह किसान खेती करके पेट पालता है। इन्हा के खेत में, उन्हीं के हत में अचानक वन का चरु निकला और वह कहता है—अपना वन लेते जाओ। इसके त्याग के सामने मेरा त्याग सीका पड़ गया है। जब मैं घर का उतना न प्यो आया हू तो यह वन क्यों लूँ ? अपने भाइयों को सुधारने के लिए घर का वन छोड़ा तो यह धन मिला। अगर हिस्सा हो सुधारने के लिए उसे भी त्याग दूँगा तो पागे और मिलेगा। वन का मादकत्व मातारण नहीं है। हमें का आनरण तनिक भी दूँगा नहीं जाना।

किसान की कैफियत सुनकर राजा ने कहा—वह निस्पृह पुरुष धन्यवाद का भागी है। अगर वह मुझे मिले तो मैं उसके पैरो में गिरूँ। पर वह तो चला गया। तुम हो, सो वह धन तुम्हीं अपने पास रहने दो।

किसान—अन्नदाता, जिस धन पर मेरा अधिकार नहीं है, उसे मैं कैसे रक्खूँ? उस धन का उपयोग मैं नहीं कर सकूँगा।

जब किसान धन लेने के लिए किसी भी प्रकार तैयार न हुआ तो राजा ने धन निकलने के स्थान पर उसी धन से एक गाँव बसा दिया। उस ग्राम का नाम रक्खा गया—धनवर्ग। धन्ना के नाम पर उस ग्राम को जागीर करके उसी किसान को उसका पटेल बना दिया गया।

इस कथानक से यह प्रकट है कि जो भगवान् का भरोसा रखता है, और अपने जीवन को निरपेक्ष बना लेता है, वह धन्ना के समान धन कर कहीं और कभी कष्ट नहीं पाता। भगवद्भक्ति का ऐसा ही प्रभाव है। अगर आप भगवान् की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार निस्पृह बनेंगे तो आपको लक्ष्मी के लिए देश-विदेश नहीं भटकना पड़ेगा, लक्ष्मी स्वयं आकर आपके चरण चूमेगी और आपका कल्याण होगा।

भरा था और यह किसान खेती करके पेट पालता है। इसी के खेत में, इसी के हल से अचानक वन का चरु निकला और यह कहता है—अपना वन लेते जाओ। इसके त्याग के सामने मेरा त्याग फीका पड़ गया है। जब मैं घर का उतना वन छोड़ आया हूँ तो यह धन क्यों लूँ ? अपने भाइयों को सुधारने के लिए घर का वन छोड़ा तो यह धन मिला। अगर किसान को सुधारने के लिए इसे भी त्याग दूँगा तो आगे और मिलेगा। वर्म का माहात्म्य साधारण नहीं है धर्म का आचरण तनिक भी वृथा नहीं जाता।

वन्ता किसान से अपना हाथ छुड़ाकर चल दिया। किसान चिल्लाता ही रहा, लेकिन वन्ता न लौटा।

वन्ता के चले जाने पर किसान सोचने लगा—हम तो खेत से केवल अन्न उत्पन्न करने वाले हैं। खेत में जो वन निकला है वह मेरा नहीं, राजा का है। इस प्रकार विचार कर वह राजा के पास पहुँचा। उसने राजा से कहा—आज वन्ता नामक एक दरिद्र—सा दिखाई देने वाला आदमी मेरे खेत पर आया था। वह ऊपर से ऐसा मालूम होता था, पर था कोई बड़ा आदमी। उसने रोटी के लिए मेरे खेत में हल चलाया। उस खेत में एक चाँस निकला। उसी चाँस में वन का एक तिरु निकला। पहले तो मैंने उसे यो ही जिमाया चाहा। पर वह नहीं माना। उसने चाँस चलाया और वन का यह चरु जमीन में से निकल पड़ा। यह चरु या तो उसका है या फिर आपका हो सकता है। वह तो उसे ले नहीं गया। अब आप कृपा कर उसे भँगवा लीजिए। उस चरु पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं उसे नहीं रख सकूँगा।

किसान की कैफियत सुनकर राजा ने कहा—वह निस्पृह पुरुष धन्यवाद का भागी है। अगर वह मुझे मिले तो मैं उसके पैरों में गिरूँ। पर वह तो चला गया। तुम हो, सो वह धन तुम्हीं अपने पास रहने दो।

किसान—अन्नदाता, जिस धन पर मेरा अधिकार नहीं है, उसे मैं कैसे रक्खूँ? उस धन का उपयोग मैं नहीं कर सकूँगा।

जब किसान धन लेने के लिए किसी भी प्रकार तैयार न हुआ तो राजा ने धन निकलने के स्थान पर उसी धन से एक गाँव बसा दिया। उस ग्राम का नाम रक्खा गया—धनवर्ग। धन्ना के नाम पर उस ग्राम को जागीर करके उसी किसान को उसका पटेल बना दिया गया।

इस कथानक से यह प्रकट है कि जो भगवान् का भरोसा रखता है, और अपने जीवन को निरपेक्ष बना लेता है, वह धन्ना के समान बन कर कहीं और कभी रुष्ट नहीं पाता। भगवद्भक्ति का ऐसा ही प्रभाव है। अगर आप भगवान् की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार निस्पृह बनेंगे तो आपको लक्ष्मी के लिए देश-विदेश नहीं भटकना पड़ेगा, लक्ष्मी स्वयं आकर आपके चरण चूमेगी और आपका कल्याण होगा।

दैवी बल-दानवी बल

अयोध्या में अवध-नरेश राज्य करते थे और काशी में काशी-नरेश राज्य करते थे। अवध-नरेश सोचते थे कि हम प्रजा की रक्षा एवं सेवा करने के लिए राज्य करते हैं और हमारा यह शरीर दिव्य तप करने के लिए है। दूसरी ओर काशी-नरेश का यह विचार था कि हम उच्च श्रेणी के भोग भोगने के लिए राजा हुए हैं। इसलिए सब अच्छे अच्छे रत्न हमारे पास ही होने चाहिए। इस प्रकार दोनों राजा दो प्रकार की श्रद्धा के थे। यह तो नित्यम ही है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कहा भी है—

श्रद्धामयो जय पुण्य यो यच्छद्द स एव स ।

अर्थात्—मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही हो जाता है। जिसकी श्रद्धा जैसी होती है, वैसा ही वह बन जाता है।

इस उक्ति के अनुसार दोनों राजाओं की प्रकृति उनकी अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार बन गई थी। अवध-नरेश ने

अपना जीवन प्रजा की सेवा में ही लगा दिया था। इस कारण उनके राज्य में तो उनका जय-जयकार होता ही था किन्तु अन्य अन्य राज्यों में भी वे आदर्श और कर्तव्यनिष्ठ राजा माने जाते थे। वे जनता में प्रातः स्मरणीय पुरुष बन गये थे। उधर काशीनरेश अपनी भावना पूर्ण करने के लिए प्रजा को प्रत्येक शक्य उपाय से चूसता था। उसकी प्रकृति इतनी स्वार्थ-मयी बन गई थी कि वह अपने सिवाय अपने आत्मीय जनों को भी अपने ही सुख की सामग्री समझता था। इस कारण उसका त्यभृवर्ग, यहाँ तक कि उसकी रानी भी उससे असंतुष्ट रहती थी। सब लोग यही सोचते थे कि-इस राजा का सुधार कैसे हो? कौन इसे ठीक रास्ते पर लावे? हे प्रभो अगर राजा का सुधार न हुआ तो देश में हाहाकार मच जायगा।

एक बार अवधराज का जन्मदिन आया। काशी के लोगों को भी पता चला कि आज अवध के महाराज का जन्म दिवस है। यह जानकर काशीवासी प्रजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका हृदय आनन्द से परिपूर्ण हो गया। वहाँ के लोगों ने उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाने का निश्चय किया। स्थान-स्थान पर दीपमालिकाएँ लगाकर, स्त्री-पुरुष एकत्रित होकर आनन्द मनाने लगे। सर्वत्र अवधेश की जय-जयकार होने लगी। प्रजा अवध के महाराज के जन्म दिन के उपलक्ष्य में धर्प विभोर होकर आनन्द मना रही थी कि काशी नरेश भी अपने प्रधान के साथ उसी समय उस ओर से निकले। लोगों को उत्सव मनाते देखकर प्रधान से राजा ने पूछा-आज यह उत्साह और उमंग किसलिए है? क्या किसी उत्सव का दिन है? प्रजा में बड़ी चहल पहल नजर आती है? मुझे तो पता ही नहीं कि आज कोई उत्सव दिवस है!

प्रधान—महाराज, आज अवध के महाराज का जन्म दिन है। प्रजा इसी उपलक्ष्य में आनन्द मना रही है।

प्रधान की बात सुनते ही काशीनरेश की तयोरियाँ चढ़ गईं क्रुद्ध स्वर में वह कहने लगा—मेरे राज्य में अवधराज का जन्म-दिवस मनाया जाता है। प्रधान, तुम क्या व्यवस्था करते हो ?

प्रधान—महाराज, पृथ्वी के राज्य की सीमा होती है प्रेम के राज्य की सीमा नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रजा को अवधेश का जन्म-दिवस मनाने से किस प्रकार रोका जा सकता है ? अगर मेरी बात पर आपको भरोसा न हो तो परीक्षा करके देख लीजिये। आप स्वयं प्रजा को रोककर देखिए। आपको विदित हो जायगा कि आपकी प्रजा अवधेश से कितना प्रेम करती है ?

प्रधान की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। मगर प्रजा से कोई बात पूछने का साहस उसे नहीं हुआ। उसने सोचा—इस समय लोग हर्ष में विभोर है। छेड़ छाड़ करना उचित नहीं होगा।

राजा किंचित् आश्चर्य और चिन्ता के साथ महल की ओर लौट गया। उसके हृदय में यह बात काटे की तरह चुभ रही थी कि मेरे राज्य में अवध-नरेश का जन्मदिवस मनाया जाता है। इस विचार ने उसके अन्तःकरण में ईर्ष्या की आग बधका दी। अपनी मुलगाई आग में वह आप ही ईंधन बनने लगा। उसे रात में नींद नहीं आई। इधर-उधर करबट बढ़ाने लगा। रानों में उसकी मानसिक व्यग्रता छिपी नहीं रही।

रानी ने पास जाकर और राजा के शरीर पर अपना कोमल हाथ फेरकर पूछा—‘स्वामिन ! आज क्या कारण है कि आपको नींद नहीं आ रही है ? आप इधर से उधर करवटे बदल रहे हैं और अशान्त मालूम होते हैं ।

राजा अभिमान के नशे में था और यथार्थ बात कहने में उसके अभिमान को ठेस लगती थी । अतएव उसने रानी से कहा—‘तुम खी हो । तुम्हें कोई बात बतला भी दी जाय तो उससे क्या लाभ होगा ?’

रानी—यदि मुझ से कहने से कुछ नहीं हो सकता तो इस प्रकार करवटे बदलने से भी कुछ नहीं हो सकता आप मुझे अपने सुख-दुःख की बात सुनने योग्य समझते हैं तो कहिए ।

राजा ने कुछ नरम पड़कर कहा—मैंने ऐसा कह कर गलती की है । तुम ही मेरे हृदय की बात सुनने योग्य न होओगी तो कौन होगा ? बात यह है कि आज अपने राज्य में अवध के राजा का जन्मदिन मनाया गया है । प्रजा ने उत्साहपूर्वक उत्सव किया है । मेरे राज्य में किसी दूसरे राजा का जन्मदिन मनाया जाना मेरे लिए असह्य है । इसी कारण मैं चिन्तित हूँ ।

रानी—वास्तव में यह बात चिन्ता के ही योग्य है । लेकिन चिन्ता करना किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है । चिन्ता से दुःख घटता नहीं, बढ़ ही जाता है । जब हमारे सामने कोई चिन्ताजनक घटना हो तो चित्त में स्वल्प रूद्धिर उसके कारणों पर विचार करना चाहिए । अगर कारण समझ

मे आ गये तो उस घटना का प्रतीकार करना सहज हो जाता है। चिन्ता तो स्थिति को अधिक खराब कर देती है।

राजा—समझ मे नहीं आता कि अवध के राजा ने हमारी प्रजा पर क्या जादू फेर दिया है ?

रानी—नाथ, मेरी समझ तो यह है कि हमारे हृदय की मधुरता और वाणी की मिठास ही सब से बड़े जादू है। जिसमे यह दो बातें होती है वह अनायास ही दूसरो को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। इसके बाद भलाई करने का नम्र आता है। उस आर्कषण को स्थायी और प्रबल बनाने के लिए दूसरो की भलाई के काम करना आवश्यक है। अवध का राजा क्या काम करता है जिससे अपनी प्रजा उसका जन्मदिन मनाती है ? आप इस बात पर विचार कीजिए और वही काम आप भी करना आरम्भ कर दीजिए।

राजा—इसमे क्या होगा ?

रानी—इसमे यह होगा कि आपकी प्रजा अवध के राजा को भूल जायगी और आपका आदर करेगी। इतना ही नहीं, अगर अवध की प्रजा भी आपका जन्मदिवस मनाने लगेगी।

रानी ने वाचन तोले पाव रत्ती बात कही थी। मगर राजा को यह सलाह पसंद नहीं आई। उसने कहा—आखिर तो तुम घाँही टहरी न ! तुमने स्त्रियों के योग्य ही बात कही है। तुम नहीं नमस्कृती कि मैं अवधनरेश की तरह कायर नहीं हूँ और प्रजा का गुलाम बन कर नहीं रह सकता। वह खाना पीना भूलकर और पेश-आराम भूल कर प्रजा के पीछे पेसा

लगा रहता है, जैसे उसका नौकर हो और उसी का अन्न खाता हो। मुझ से यह नहीं बन सकता। कदाचित् मैं ऐसा ही करूँ तो भी यहाँ अवधराज का जन्मदिन मनाया जाना कैसे रुक सकता है? मैं तो कोई और ही उपाय सोचूँगा।

राजा का यह कथन सुनकर बेचारी रानी चुप हो गई। उधर राजा ने सेनापति को बुलवाया और सेना तैयार करने का आदेश देते हुए कहा—किसी-को खबर न होने पावे। सेना का संचालन मैं स्वयं ही करूँगा और अयोध्या पर अपना झंडा फहराऊँगा।

जैसे अंगरेज सरकार दमन करके कांग्रेस की कीर्ति और शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करती थी, उसी प्रकार काशीराज दमन का सहारा लेकर अवधनरेश की प्रतिष्ठा नष्ट करना चाहता है।

सेनापति ने सेना तैयार की और काशीनरेश के नेतृत्व में, रात्रि के समय उसने अयोध्या पर हमला कर देने का विचार किया। काशीनरेश की सेना अवध की सीमा पर पहुँची। अवध के सीमा रक्षकों ने राजा को समाचार दिया कि काशीनरेश सेना लेकर चढ़ आये है। अवधनरेश यह समाचार पाकर सोचने लगे—काशीनरेश के साथ मेरी कोई प्रतियोगिता नहीं है। इस समय कोई ऐसा कारण भी उपस्थित नहीं हुआ कि उन्हें मेरे राज्य पर चढ़ाई करने का क्या कारण?

मन्त्री ने अवधराज से कहा—महाराज, मैं तो पहले ही कहता था कि सीमाओं पर पर्याप्त सेना रखनी चाहिए। सेना के बिना राज्य की रक्षा नहीं होनी। मगर आपने मेरी बात धन्यस्वनी कर दी। उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है।

अवधनरेश—यह तो ठीक है, मगर काशीराज ने चढ़ाई क्यों की है ? हमारी ओर से तो कोई ऐसा कारण नहीं हुआ कि उन्हें चढ़ाई करनी पड़ती ।

मन्त्री—चढ़ाई का कोई खास कारण नहीं हुआ करता । जो महत्त्वाकांक्षी और बलवान् होता है वह निष्कारण ही दूसरे राज्य पर हमला करके अपने राज्य का विस्तार कर लेता है । अब अगर आपकी आज्ञा हो तो जो सेना तैयार है, उसी को लेकर काशीनरेश का सामना करने की योजना करूँ ।

अवधराज—नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है । काशीनरेश की सेना के प्रवाह में अपने थोड़े-से लोगो को बहा देना अनुचित है । एक बार मैं स्वयमेव काशीनरेश से मिलकर बातें करना चाहता हूँ इस वार्त्तालाप का परिणाम देख लेने के पश्चात् जो उचित होगा, किया जायगा ।

अवधनरेश बोड़े पर सवार होकर अकेले ही काशीनरेश से मिलने के लिए रवाना हुए । लोग कहने लगे—अकेले शत्रु की सेना में जाना उचित नहीं है । मन्त्री ने भी समझाया महाराज ऐसा करना राजनीति से विरुद्ध है मगर अवध नरेश का हृदय क्राव की तरह स्वच्छ था । उसमें किसी प्रकार का कपट या अन्य विकार नहीं था । अतएव उन्होंने कहा—इस राजनीति से हमें अपना पिंड छुड़ाना है । मैं तो एक नवीन राजनीति की नींव डालना चाहता हूँ ।

अवधनरेश अकेले बोड़े पर सवार होकर काशीराज की छावनी में पहुँचे । जब काशीराज को उनके आने की सूचना मिली तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा । उसने कहा—

‘अवधनरेश भयभीत होकर मेरे सामने आया है। देखा मेरा तेज और सामर्थ्य।’ यह कह कर उसने अवधनरेश को ले आने की स्वीकृति दी।

अवधनरेश ने जाकर काशीराज से कहा—आपने इस प्रकार निष्कारण ही चढ़ाई करने का कष्ट क्यों किया? कृपया वनलाइए कि मेरे राज्य में प्रजा को कुछ कष्ट है? मेरी प्रजा की आपके पास कोई शिकायत पहुँची है? अथवा कोई अन्य कारण है?

काशीराज के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था वास्तव में चढ़ाई का कोई समुचित कारण नहीं था। अतएव उसने कहा—तुम कायर हो जो इस प्रकार का प्रश्न करने आये हो। मैं ऐसे प्रश्नों का यहाँ कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मुझे जो उत्तर देना है, रणभूमि में ही दूँगा और मुख से नहीं, तलवार से दूँगा। अगर तुम मे वल है तो तलवार से सामना करो। नहीं है तो जंगल में भाग जाओ।

अवधेश—मुझ में वल तो है पर मैं अपने वल का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। उचित तो यह था कि आप अपने राज्य की रक्षा आप करते और अपने राज्य की रक्षा मैं करता। मगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते। इससे जान पड़ता है कि आप अवध का भी राज्य चाहते हैं। इसी कारण आप बार-बार तलवार की बात कहते हैं। लेकिन मैं अपनी प्रजा का रक्त नहीं बहाना चाहता। युद्ध का अवसर पावे, यह मुझे प्रभीष्ट नहीं है। आपको राज्य चाहिए तो लुश्शी से लीजिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि जिस प्रकार मैंने प्रजा का पालन किया है उसी प्रकार आप करें और प्रजा को

कष्ट न होने दें। राज्य प्रजा की सुख-शान्ति के लिए है। राज्य पाकर राजा को अपनी प्रजा के प्रति एक पवित्र कर्त्तव्य पालना पड़ता है। जब आप मेरा कर्त्तव्य अपने माथे ले रहे हैं तो मेरा बोझ हल्का हो रहा है। इसके लिए युद्ध क्यों किया जाय ? प्रजा का रक्त क्यों बहाया जाय ?

अवधनरेश इतना कह कर और थोड़ी देर उत्तर की प्रतीक्षा करके, उत्तर न मिलने पर खाना होने लगे। चलते-चलते उन्होंने फिर दुहराया-ठीक है, मैं जाता हूँ प्रजा का ध्यान रखिएगा।

इतना कहकर अवधनरेश जंगल की ओर चल दिये। काशीराज यह देखकर प्रसन्न हुआ और सोचने लगा-मैं कितना बहादुर हूँ ! मेरे भय से अवध का राजा जंगल में भाग गया। वह मेरा सामना नहीं कर सका। युद्ध किये बिना ही मेरी जीत हो गई।

काशीराज ने अयोध्या पहुँचकर अपना झण्डा फहरा दिया। अपने कर्मचारियों को वहाँ शासन सँभलाकर वह काशी लौट आया। उसे आशा थी कि काशी की प्रजा इस विजय के उपलक्ष्य में मेरा स्वागत करेगी और अवध के राजा को भूल जायगी। प्रजा अवधराज की कायरता देखकर अवश्य ही उसमें घृणा करेगी। और मेरे प्रताप और पराक्रम की सराहना करेगी। मगर काशी पहुँचने पर उसकी आशा पर पानी फिर गया। काशी की प्रजा को जब पता चला कि हमारे महाराज ने अवध पर आक्रमण किया था। और अवध के राजा अपना राज्य इन्हें देकर जंगल में चले गये हैं, तो घृणा और तिरस्कार की भावना प्रजा के हृदय में उत्पन्न हो गई। जगह-जगह आलो-

चना होने लगी । किसी ने कहा—काशीराज अपने राज्य में तो सुधार कर ही नहीं सकते और न्यायनीति के साथ राज्य करने वाले अवधराज पर चढ़ाई करके उन्होंने उसका राज्य छीन लिया । दूसरा कहने लगा—अवधराज का अपराध क्या था ? प्रजा से प्रेम करना ही उनका एक मात्र अपराध था और इसी अपराध का उन्हें दंड दिया गया है । इस प्रकार काशी की समस्त प्रजा अपने राजा से असन्तुष्ट और रुष्ट हो गई । राजा के आने पर प्रजा ने काले कपड़े पहना कर अपना असन्तोष प्रकट किया ।

प्रजा का असन्तोष देखकर काशीराज चकित हो गया । उसने विचार किया मेरी विजय का परिणाम उल्टा ही निकला इस प्रकार सोचते-विचारते वह अपने महल में पहुँचा । उसे आशा थी कि मेरी विजय से प्रसन्न होकर रानी मुसकराती हुई मेरे स्वागत के लिए आगे बढ़ कर आएगी मगर उसने जो कुछ देखा, उससे उसकी निराशा और विपाद की सीमा न रही । उसने देखा—रानी काले कपड़े पहने बैठी है । यह देखकर राजा ने कहा—मेरे जीवित रहते काले कपड़े क्यों पहिने हैं ?

रानी ने तमक कर कहा—आपका जीवित रहना और न रहना एक समान हो गया है । वलिक मेरी समझ में अपयशमय जीवन की अपेक्षा यशोमय मृत्यु अधिक श्रेष्ठतर होती है । आप अपनी प्रजा को तो सुख दे नहीं सके और अवध की प्रजा का सुख देने वाला राजा आपने छीन लिया । अवध की प्रजा का सुख नष्ट करके और उसे दुखी करके आपने क्या पा लिया ? आज कोई भी समझदार व्यक्ति आपके इस कार्य की सराहना नहीं करता । सभी लोग एक स्वर से इस अन्याय अत्याचार की निन्दा कर रहे हैं ।

रानी की बात सुनकर राजा को सदबुद्धि आती चाहिये थी मगर उसे सदबुद्धि नहीं आई। वह उल्टा यह सोचने लगा मैंने भूल की कि अवधनरेश को जीवित जाने दिया। यह बहुत बुरा हुआ। वह जीवित है, यह जानकर ही प्रजा का रुख उसकी ओर है, क्योंकि अभी लोगों को उसकी तरफ से आशा है। ऐसी स्थिति में उसे मरवा डालना ही उचित होगा। फिर न होगा वास न वजेगी बासुरी। इस प्रकार निश्चय करके उसने घोषणा कर दी कि जो कोई अवधेश का मस्तक काट कर लाएगा, उसे सवा मन सोना दिया जायगा।

राजा की यह घोषणा सुनकर प्रजा दग रह गई। राजा की ओर अधिक निन्दा होने लगी। उधर अवधनरेश तप करता हुआ जंगल में घूमा करता था। वह अपनी स्थिति के प्रति असन्तुष्ट नहीं था। राज्य त्यागने का उसे दुःख नहीं था। बल्कि वह सोचा करता था—परमात्मा की कृपा से मुझे अच्युत अवसर मिल गया। यो आत्मकल्याण के लिए मैं नहीं निकल पाता, लेकिन काशीनरेश ने मेरा भार अपने मिर पर ले लिया। मुझे उन्होंने हल्का कर दिया और आत्म-कल्याण करने का अवसर दिया। मैं उनका भी अनुग्रह मानता हूँ।

जंगल में घूमते हुए अवधनरेश को एक बनिया मिला। उसका जहाज पानी में डूब गया था। वह सोचता था—यह तो गतीमत हुई कि मैं जीवित बच गया। मगर मेरे मिर पर कई लोगों का कर्ज चढ़ा है। मेरा विश्वास करके कई लोगों ने मुझे पूज्य दी थी। अब उनकी पूज्य अगर उनके पास नहीं पहुँचती तो विश्वासघात होगा। मैं मर भी नहीं सकता। लोगों का कर्ज चुकावे बिना मरने का मुझे अधिकार ही नहीं है। मेरा

सर्वस्व भले ही चला गया है, पर सद्वृद्धि मेरी बनी हुई है। अगर थोड़ी-सी नई पून्जी मिल जाय तो कमाई करके मैं कर्ज उतार सकता हूँ। मगर कठिनाई तो यही है कि थोड़ी पून्जी भी कहाँ पाऊँ ?

इस प्रकार सोच-विचार में डूबे हुए उस वणिक् को अवधनरेश का खयाल आया। उसने सोचा—अवधनरेश के पास चलना चाहिए। सम्भव है, उनसे मुझे कुछ सहायता मिल सके। वह अवधनरेश के पास जाने के लिए खाना हुआ। चलते-चलते वह उसी जंगल में आया, जहाँ राजा रहता था। साधारण जंगली के भेष में उसे अवधनरेश मिल भी गया। मगर वह उसे पहिचान नहीं सका। उसने उसे आवाज देकर पूछा—‘अरे भाई ! अयोध्या का रास्ता कौन-सा है ?’

अवधनरेश—अयोध्या क्यों जा रहे हो ?

वणिक्—मेरा जहाज डूब गया है। मेरे सिर पर कर्ज चढ़ा हुआ है। चाहता हूँ, किसी उपाय से कर्ज उतर जाय तो अच्छा है। लेकिन मेरे पास पून्जी नहीं है पून्जी हो तो अपनी वृद्धि से रुपया कमा कर कर्ज चुका सकता हूँ। अयोध्या के महाराज के पास इसी प्रयोजन से जा रहा हूँ। आशा है वह मेरा दुःख दूर करेंगे।

अवधनरेश सोचने लगे—लोग अभी तक अवध और अवधनरेश को भूले नहीं है। प्रकट में उन्होंने कहा—भाई, अयोध्या का राजा तो काशीनरेश को अपना राज्य देकर जंगल में चला गया है। इस समय अयोध्या में काशीनरेश का ही राज्य है।

यह दुःसवाद सुनकर वणिक् को बड़ा दुःख हुआ। अवधनरेश ने उसके मन के भाव को समझ लिया। जिसके अन्तःकरण में दया का वास होता है, वह किसी को दुखी नहीं देख सकता। दुखी को देखते ही उसका हृदय पिघल जाता है और अपने सर्वस्व को त्याग कर भी वह दूसरे का दुःख दूर करने की भरसक चेष्टा करता है।

अवधनरेश ने कहा—भाई, अगर तेरा काम सवा मन सोने से चल सकता हो तो मैं दिला सकता हूँ।

वणिक् को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। वह आख फाड़ कर अवधेश की ओर देखने लगा और मन ही मन पता लगाने लगा कि इसकी बात कहा तक सच है? फिर-बोला अगर सवा मन सोना मिल जाय तो उससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और अपने सिर का बोझा-भरण-उतार सकता हूँ।

अवधनरेश ने सोचा-अपने सिर का बोझ उतारने के लिए दाने द्रव्य की आवश्यकता है। काशीनरेश ने घोषणा कर ही रखी है कि वह मेरे सिर के बदले सवा मन सोना देगा। राज नहीं तो कल, एक दिन मैं मर ही जाऊँगा। उस दिन यह सृष्टि चला जायगा। ऐसा हालत में आज अगर मेरे सिर दूसरे के सिर का बोझा उतरता है और किसी की भलाई होती है तो अपने सिर को दे देने में क्या हर्ज है? यह उपकार काम करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है।

अवधनरेश ने वणिक् से कहा—तुम मेरे साथ चलो। वणिक् साथ हो लिया। अवधनरेश चलते-चलते काशी आये।

राजमहल के द्वार पर पहुँचकर उन्होंने भीतर सूचना भिजवाई एक आदमी अवधनरेश का सिर लेकर आया है।

यह समाचार पाकर काशीनरेश को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने सिर लाने वाले आदमी को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश दिया। अवधनरेश काशीराज के सामने, वणिक को साथ लेकर पहुँचे। उन्होंने कहा-मेरा सिर ले लो और अपनी घोषणा के अनुसार सवा मन सोना इस वणिक को दे दो।

काशीनरेश को जान पड़ा, जैसे वह सपना देख रहा हो उसे अपनी आंखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। चकित भाव से उसने पूछा-क्या अवधनरेश तुम्हारा हो ?

अवधनरेश-अभी बहुत दिन नहीं हुए, तब मैं आपसे मिला था। क्या आप इतनी जल्दी मुझे भूल गये ? उस दिन मैं अकेला आपके पास आया था। मैंने आपसे कहा था, आपको अवध का राज्य चाहिए तो ले लीजिए। लेकिन मेरी प्रजा का पालन उसी प्रकार कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ! याद तो होगा ही आपको। आप राजा हैं। आपको कोई बात इतनी जल्दी नहीं भूल जाना चाहिए।

काशीनरेश को उस दिन की सभी बातें स्मरण हो आईं। उसका हृदय सहसा बदल गया। विस्मित और चकित भाव से उसने कहा-यह तो मुझे याद आया कि उस दिन आप ही अपना राज्य मुझे सौंपने आये थे, मगर मैं यह नहीं समझ सका कि आप इस व्यक्ति के लिए अपना सिर देने क्यों आये हैं ? जिस सहज भाव से उस दिन आपने राज्य दे दिया था और

उसके लिए हृदय में किसी प्रकार की दुविधा नहीं की थी, कोई सकोच नहीं किया था, उसी सहज भाव से आज अपना सिर देने के लिए आप आये हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। उस दिन मैंने समझा था कि अवधनरेश कायर है। यह युद्ध करने से डरता है और इसी कारण अपने प्राण बचाने के लिए राज्य सौंप रहा है, पर आज ऐसा नहीं सोच सकता। स्वेच्छापूर्वक सिर देने वाला पुरुष कायर नहीं कहा जा सकता। ऐसा करने के लिए असाधारण वीरता और निस्पृहता की आवश्यकता है। इस कारण मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रयोजन से इस व्यक्ति के लिए अपना सिर देना चाहते हैं?

अवधनरेश—इस प्रपच में आप पड़ते ही क्यों है? आपको अपने ही राजा का सिर चाहिए और वह सामने ही मौजूद है। आप अपनी तलवार सभालिए और अपनी अभीष्ट वस्तु लीजिए।

काशीराज—नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। पहले कारण जान लूंगा तभी सिर देने का विचार करूँगा। आप पूरा विवरण मुझे कह सुनाइए।

अवधनरेश—मुझे मन्देह है कि कारण जानने के पश्चात् आप तलवार चला सकेंगे। उस समय आप ही तलवार चलेगी नहीं। इसलिए अपना काम अभी कर लीजिए।

काशीराज—नहीं चलेगी तो न सही। कारण तो जानना ही है कि दूसरे के लिए आप अपना सिर क्यों दे रहे हैं?

अवधनरेश—हे राजन ! अगर मेरा यश-शरीर बना रहे और नैतिक शरीर न भी रहे तो कोई हर्ज नहीं। इन दोनों में

मुझे यश-शरीर की रक्षा करना अधिक प्रिय है। भौतिक शरीर तो जाने वाला ही है। रक्षा करने की लाख चेष्टा करने पर भी वह रक्षित नहीं रह सकता। अनएव अपने यश-शरीर की रक्षा के लिए ही मैं अपना भौतिक शरीर दे रहा हूँ। इस बेचारे ब्रणिक का जहाज डूब गया है। यह दूसरो का ऋणी है। इसे धन की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ एक दिन यह सिर वृथा ही जायगा। आज इसमें एक व्यक्ति को धन मिलता है और उसका दुःख दूर होता है तो इसे आज ही देने में क्या हर्ज है? जब मरना हा है तो किसी का दुःख मिटा कर ही क्यों न मरूँ ?

दया और परोपकार का यह कितना उत्कृष्ट और उज्ज्वल उदाहरण है? अवधनरेश दूसरे का दुःख मिटाने के लिए अपना सिर भी निछावर करने को तैयार है। आप लोगों में कोई ऐसा तो नहीं है जो चार-आठ आने के लिए झूठ बोलता हो और धर्म को धोखा देता हो? आज अधिकांश लोग ऊपरी भेषका दिखलाते हैं, धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि वे सच्ची धार्मिकता का पालन कितना करते हैं? जिसे धर्म का वास्तविक ज्ञान होगा और जो उसका पालन करना चाहेगा, उसे यह शरीर तो मिट्टी का दिखाई देगा। वह इस शरीर को सदा नाशवान् समझेगा। धर्म को वह नर्जाय और अमर मानेगा।

अवध नरेश ने काशीराज को अपना सिर देने का प्रयो-जन समझा दिया। अवधनरेश की बात सुनकर काशीराज सिंहासन से नीचे उतर आया। उसने अपने हाथों अपने सिर पर गुरुवत् उतारा और अवधनरेश के भक्तक पर रख दिया। यह बोला—“अवधनरेश की जय हो।”

नगर में यह बात फैल गई कि अवध के राजा अपना मस्तक देने आये हैं और सीधे राजा के पास गये हैं। यह बात सुनते ही लोग आपस में कहने लगे—वह दुष्ट फौरन अवधनरेश का सिर धड़ से जुदा कर देगा। इस भयानक आशका में चिन्तित लोग राजमहल की ओर दौड़े आये। वह जानने के लिए अतिशय व्यग्र थे कि अवधनरेश के विषय में क्या निर्णय किया गया है ? उन्हें उसी समय ज्ञात हुआ कि स्वयं काशीराज, अवधनरेश की जय बोल रहे हैं। यह जयकार सुनकर लोगों को कितना हर्ष हुआ, कहना कठिन है। पर उस जयकार के उत्तर में राजमहल के बाहर से गगनभेदी ध्वनि गूँज उठी—‘जय हो मस्तक देने वाले की और जय हो मस्तक लेने वाले की ।’

अवधनरेश और काशीराज—दोनों एक ही सिंहासन पर गुरु शिष्य की भाँति बैठे। अगर काशीराज अवधेश का मिर काट लेता तो उसे क्या मिलता ? क्या वह प्रजा की ओर से नम्रान प्राप्त कर सकता था ? नहीं। जो सुनता वही घृणा करता और उसकी क्रूरता पर थूकता। इसके अतिरिक्त काशीराज का सुधार होना शक्य न होता। मगर अवधनरेश के दैवी बल में वह सुधर गया। उस दैवी बल को अपना लेने से काशीराज भी प्रजावत्सल राजा बन गया। ससार में आसुरी बल नो दें और दैवी बल भी हँ। आसुरी बल आसुरी प्रकृति को बढ़ाता है और दैवी बल दैवी प्रकृति को उत्तेजित करता है। विचार करने पर विदित होगा कि इन दोनों में दैवी बल ही महान है।

अनुचरी

भगवान् अरिष्टनेमि ने दीक्षा ले ली, यह समाचार सुनकर राजीमती को बड़ा आघात लगा। वह यह सोचती हुई मूर्छित हो गई कि जब राजकुमार द्वार से लौटकर जाने लगे, उस समय मुझे आशा थी कि एक बार तो वह आएँगे ही। वे मुझे सन्तुष्ट करके ही दीक्षा लेंगे। मगर उन्होंने मुझसे मिले बिना ही दीक्षा ले ली। यह मेरा अपमान है। इस प्रकार के विचार से राजीमती बेहोश हो गई। तब राजीमती की सखी ने उसे होश में लाकर कहा—तुम शोक और विपाद क्यों करती हो। राजकुमार का दीक्षित हो जाना तो तुम्हारे लिए आनन्द की बात है। अब किसी दूसरे राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह हो सकेगा। अब उनकी आशा तो नहीं रही। वह अच्छा ही हुआ। वे जैसे तन से काले हैं वैसे ही मन से भी काले हैं। राजकुमारी, जो हुआ, अच्छा ही हुआ। अब निश्चिन्त हो जाओ।

सखी की बात सुनकर राजीमती ने कहा—सखी, चुप रहो। ऐसा मत कहो। मैं उनकी निन्दा सहन नहीं कर सकती।

वे शरीर से काले दिखाई देते हैं, इस कारण तुम उनकी उपेक्षा कर रही हो। लेकिन मेरी दृष्टि में उनका बहुत महत्त्व है। काल होने के कारण वे उपेक्षणीय नहीं हो सकते। अगर कालापन बुरा है तो आँखों की काली-काली पुतलियों को निहालकर क्यों नहीं फैंक देता? सखी, तुम महापुरुषों के चरित्र की गहनता को नहीं समझ सकती। जो विषयभोग के कीड़े बने हुए हैं वे उनके पवित्र और उच्च चरित्र के महत्त्व को क्या समझें! अतएव तुम चुप ही रहो।

सखी—ऐसा है तो फिर उदास क्यों हो?

राजीमती—मेरी उदासी का कारण यह है कि पति तो चले गये और मैं घर में ही हूँ।

राजीमती का त्याग कितना उज्ज्वल है। इसी लिए कहा जाता है—

न होते नेम तो क्या गाते जैन के जती ।

राजीमती कहती है—सखी, प्रभु मुझे जागृत करने के लिए ही आये थे। वे मेरे साथ दगा करने नहीं आये थे। अगर वे जहाँ में आकर किसी दूसरी कन्या के साथ विवाह कर लेते तो दगा सम्पन्न हो सकता था। उन्हें क्या दूसरी कन्या नहीं मिल सकती थी? महाराज मधुद्विजय की पुत्रवधू कोन नहीं बनना चाहती। लेकिन उन्हें तो विवाह ही नहीं करना था। वे मुझे बचाने के लिए ही यहाँ तक आये थे। उनका ब्रह्म मुक्त तक पहुँच गया है। उनकी अव्यक्त वाणी मेरे कानों में गूँज रही है। वे कह रहे हैं—'मे जिस मार्ग पर जा रहा हूँ, उसी मार्ग पर तु भी आ'।

उत्सर्ग

प्रवचनमाता का आपके लिए यह आदेश है कि मस्तिष्क के बल को हृदयबल के नियन्त्रण में रक्खो। हृदयबल वाले में कैसी उदारता होती है और हृदयबल के होने पर क्या होता है, यह समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। यह उदाहरण जगत्-मान्य है। रामचन्द्र को कौन नहीं जानता ? उन्हीं का उदाहरण लीजिए —

रामचन्द्र जब योग्य अवस्था के हो गये तो पत्नी उनका राज्याभिषेक देखने के लिए लालायित हो उठी। लोंग सोचने लगे—महाराज इन्हे राज्यसत्ता क्यों नहीं देते ? इस तरह की बातें नगर में हो रही थी कि इतने में ही एक बात हो गई। महाराज दशरथ को अपने सिर पर सफेद वाल नजर आ गया और वह भी कान के पास। वाल सफेद देखकर दशरथ सोचने लगे—यह वाल क्या सन्देश दे रहा है ? यह वाल मानो कह रहा है कि—राजा, राजपाट छोड़कर भगवान् का भजन करो। अब ससार की पवृत्तियों ने निवृत्ति ली। यदि तुम

निवृत्ति न लोगे तो दूसरे लोग भी यही सोचेंगे कि ससार में कोई आनन्द है, तभी तो राजा से ससार नहीं छोड़ा जाता । और इसी कारण राम के योग्य हो जाने पर भी राजपाट उन्हें नहीं सौंपते है ।

आप लोग अपनी सन्तान के सामने क्या आदर्श उप-
भित्त करते हैं ? अगर आप सन्तान के सामने त्याग का
आदर्श रखेंगे तो सन्तान भी त्यागशील बनेगी । इसके विपरीत
अगर आप स्वयं ससार को ज्यादा पकड़े रहे तो सन्तान का
ज्यादा पकड़ना स्वाभाविक ही है ।

सफेद बाल को निवृत्ति के लिए सूचना रूप मानकर
राजा दशरथ ने ममेरे ही अपने सलाहकारी को एकत्र किया
और कहा—यह सफेद बाल मुझे निवृत्त होने की सूचना दे
रहा है । प्रत्यक्ष में जानता हूँ कि अगर आप लोग सहमत
हो तो हम ही राम को राज्य सौंपकर राज्य-काज में निवृत्त
हो जाऊँ ।

राजा ने जो कुछ कहा, वह किसी न पसन्द हो सकता
था । सभी चाहते थे कि राम राजा हों । लोगों के मनोरथ रूपी
नेत्रों के लिए राजा का कथन आधाररूप हो गया । सब ने एक
वर में राजा की बात का समर्थन किया । राजा ने राज्या-
निषेक की तैयारी करने का आदेश दे दिया और अगला दिन
अनिषेक के लिए नियत कर दिया ।

पढ़ने के जमाने में, गत्यानिषेक या विवाह आदि के
अवसरों पर आज्ञाशून्य की तरह आडम्बर नहीं होता था । अत-
एव तैयारी में अधिक समय भी नहीं लगता था । प्रायः एक ही

दिन में सारा काम निबटा दिया जाता था । इसी कारण राजा दशरथ ने कहा कि सब तैयारी कर ली जाय और कत सवेरे ही राम को राज्य दे दिया जाय । इधर सूर्य निकलेगा, उधर रामचन्द्र राजसिंहासन पर बैठेंगे ।

रामचन्द्र के राज्याभिषेक का समाचार सारे नगर में फैल गया । रामचन्द्र के मित्र इस समाचार से फूले न समाये । कोई सोचने लगे—अब हमारी पाँचों उगलियाँ धी में हैं । कोई कहने लगा—हमारी सात पीढ़ियों की दरिद्रता अब दूर हो जायगी । स्वार्थी लोग ऐसे-ऐसे कारणों से ही बड़ों के साथ मित्रता रखते हैं । राम के ऐसे मित्र सोचने लगे—मैं सब से पहले पहुँचकर बधाई दूँ तो मेरी विशेषता है !

इस प्रकार सोचकर वे राम के पास पहुँचे । उस समय राम किसी गभीर चिन्ता में डूबे थे । वे अपने कर्त्तव्य के विषय में विचार कर रहे थे । वे सोच रहे थे कि आगिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ? मैं राजसिंहासन को अलङ्कृत करने का जनता की सेवा करूँ ? राजसत्ता द्वारा जनता का कोई विशेष उपकार नहीं हो सकता । जनसाधारण के उपकार के लिए योगसत्ता अपेक्षित है । लेकिन मुझे कौन-से मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए ?

रामचन्द्र जब विचारों की तरंगों में बहते-बहते स्थिर न हो पाये तो उन्हें सीता का ध्यान आया । सीता से कहने लगे—सीता, तुम मेरी धर्मपत्नी हो और राज्य करते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले महाराज जनक की पुत्री हो । अतएव मैं तुम्हें परामर्श चाहता हूँ । कहां मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए ?

सीता के बदले दूसरी कोई होती तो चटपट उत्तर देती- 'प्राणनाथ, राजा बन कर आनन्द भोगो और मेरे लिए ऐसे-ऐसे जेवर बनवा दो ।' लेकिन सीता तो सीता ही थी । उसने नमता-पूर्वक कहा-स्वामिन, मैं आपकी दासी हूँ । मैं आपके सबब से क्या कह सकती हूँ ? फिर भी इतना निवेदन अनश्वर करूँगी कि आप जैसे असाधारण पुरुष के द्वारा कोई असाधारण प्रलौ-किक कार्य होना ही चाहिए, जिससे आपके आदर्श को सन्मुख रखने से जनता का कल्याणमार्ग सरल हो जाय । जगत् में इस समय अधर्म फैला हुआ है । जनता में धर्म जागृति उत्पन्न करने योग्य कोई कार्य हो तो अच्छा है ।'

राम ने अपने जीवन का व्यय निश्चित करने के लिए सीता से सलाह ली थी । क्या आप भी कभी अपनी पत्नी से इस प्रकार सलाह लीता करते हैं ? अगर आप ठे विचार राम के समान अगर हो और आपकी पत्नी सीता के समान आपकी सहायिका बने तो इस समाज में सीता और राम के अनेक नैतिक उद्दिगोचर होने लगे ।

सीता का विचार सुन लेने के पश्चात् राम ने लक्ष्मण के सामने भी वही समस्या उपस्थित की । लक्ष्मण बोले-मैं और तुलसी जनता सिर्फ आप ही आत्मा जानता चाहता हूँ । आपसे सलाह देने की योग्यता मुझमें नहीं है । फिर भी आपने पूछा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सामाजिक प्रवृत्तियों में तो नयी हलमें रहने दें । आपके द्वारा कोई प्रधान कार्य होना योग्य है । आपके हाथों जगत्कल्याण का कार्य बहुत ही तो फिर स्विकृत होना चाहिए ?

इस प्रकार सीता और लक्ष्मण की सम्मति लेकर रामचन्द्र ने निश्चय किया कि कल पिताजी से निवेदन कर देना चाहिए कि मैं निवृत्ति में ही रहना चाहता हूँ। मैं राज्य सम्बन्धी कष्टों में नहीं फँसना चाहता।

इधर राम ने यह सोचा और उधर उनके मित्र आसके। मित्रों ने उन्हें प्रसन्नता के साथ बधाई दी। रामचन्द्र ने गार्ह के उत्तर में कहा—मैं राज्यवत्त ग्रहण नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा योगवत्त प्राप्त करने की है। राज्य सम्भालने के लिए तो मेरे दूसरे भाई हैं ही। मैं राज्य लेकर क्या करूँगा ? आश्चर्य है कि दूसरे भाइयों के होते हुए पिताजी ने मुझे राज्य देने का विचार किया।

विमल वश वड़ अनुचिन्त एक ।

बन्धु विहाय वड़ेहि प्रमिपेक ॥

इस निर्मल वंश के लिए एक मात्र कलक की बात यही है कि छोटे भाइयों के होते हुए भी बड़े को राज्य दिया जाता है। राज्य तो छोटे को दिया जाना चाहिए।

राम का यह विचार क्या आपको पसन्द आता है चाहे आप पसन्द करें या न कर, मगर धर्म का मार्ग त्याग और स्वारता ही है। कहा भी है—

या निशा सर्वभूताना तस्या जागति नयनी ।

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ।

‘प्रार्थना’—जगत में फैले हुए लोग जिसे ‘पश्यन्तार’ कहते

हैं, ज्ञानी जन उसे प्रकाश कहते हैं और जगत् के लोग जिस प्रकाश मानते हैं, योगी उसे अन्धकार समझते हैं।

इस प्रकार सर्वसाधारण में और ज्ञानियों में भेद है। जब तक मस्तिष्क में और हृदय में भिन्नता रहेगी तब तक ज्ञानियों में और आप में भिन्नता रहनी स्वाभाविक है। जब आप मस्तिष्क को हृदय के अधीन कर लेंगे तो बहुतेरे निवार स्वतः शान्त हो जाएंगे।

राम का कथन सुन कर उनके मित्र सोचने लगे—यह अद्भुत बात है। राज्य के अधिकारी आप हैं। छोटे भाई राज्य कैसे पा सकते हैं ?

राम ने कहा—यह ठीक है कि मैं बड़ा हूँ और इसी कारण यह भी ठीक है कि राज्य मुझे नहीं मिलना चाहिए। महान होने में नहीं, देने में है।

गम के कुछ मित्रों ने समझा, राम में आज पागलपन आ गया है। इतने मधिर्य में क्या आशा की जा सकती है। अतएव वे निराश होकर धीरे-धीरे विभक्त गये। कुछ मेल-हृदय मित्र बैठे रहे। उन्होंने कहा—आपके विचार अनिश। उदात्त हैं। नानवीय बुद्धि जिस डैराई पर पहुँच नहीं सकती उस पर आप अनामान ही जा पहुँचे हैं। निम्नस्वभाव आप असाधारण पुरुष हैं और आपके द्वारा जगत् का महान कल्याण होगा।

राम ने कहा—मुझे प्रसन्नता है कि मेरे विचार आपकी

मम मे सही है । देखना तो यह है कि मेरे विचार क्रियान्वित
होगे या नहीं ।

प्रातः काल होने पर रामचन्द्रजी प्रतिदिन की भाँति पिता
को प्रणाम करने गये । वहाँ देखा कि सारा मामला ही बदल
गया है । रानी कैकेयी ने किस प्रकार वरदान मागा, यह बात
प्रसिद्ध है । महाराज दशरथ को इस माग के कारण ऐसा धक्का
लगा कि वे बेहोश हो गये । उसी समय रामचन्द्र वहाँ पहुँचे ।
पिता को मूर्छित देख राम सोचने लगे-मेरे होते हुए पिता को
किसी प्रकार का कष्ट होना मेरे लिए कलंक की बात है । यह
सोच कर उन्होंने पिता को आवाज दी । आवाज सुन कर
दशरथ ने आँखें खोली और राम को देख कर फिर वन्दन कर
ली । राम ने सोचा-पिताजी को कोई बड़ा आघात लगा जान
पड़ता है । उन्होंने अपनी दृष्टि पीछे फेरी तो वहाँ कैकेयी बैठी
दिखाई दी । राम ने उसे प्रणाम किया । वह बोले—माता,
मैंने अभी तक आपको देखा नहीं था और इसी कारण प्रणाम
नहीं किया । मेरी भूल के लिए क्षमा कीजिए । मैं यह जानना
चाहता हूँ कि पिताजी आज दुखी क्यों हैं ?

राम का कथन सुन कर कैकेयी ने रुखाई के साथ कहा—
राम, तुम मिष्टभाषी हो और तुम्हीं क्यों, तुम्हारे पिता और
तुम्हारी माता ने भी मीठा बोलना खूब सीखा है परन्तु मैं अत्र
मीठी बोली के मुलावे में आने वाली नहीं हूँ ।

यह अप्रत्याशित उत्तर सुन कर राम को बहुत दुःख
हुआ । वह कहने लगे-माताजी, आपने किस आशय से यह
बात कही है ? मैं अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति भी क्रुद्ध
भाषण नहीं कर सकता । फिर आप तो मेरी माता हैं । आपने

हैं, ज्ञानी जन उसे प्रकाश कहते हैं और जगत् के लोग जिम प्रकाश मानते है, योगी उसे अन्धकार समझते हैं ।

इस प्रकार सर्वसाधारण मे और ज्ञानियो मे भेद है। जब तक मस्तिष्क मे और हृदय मे भिन्नता रहेगी तब तक ज्ञानियो मे और आप में भिन्नता रहनी स्वाभाविक है। जब आप मस्तिष्क को हृदय के अधीन कर लेंगे तो बहुतेरे विवाद स्वतः शान्त हो जाएंगे ।

राम का कथन सुन कर उनके मित्र सोचने लगे—यह अद्भुत बात है। राज्य के अविकारी आप है। छोटे भाई राज्य कैसे पा सकते है ?

राम ने कहा—यह ठीक है कि मै बड़ा हूँ और इसी कारण यह भी ठीक है कि राज्य मुझे नहीं मिलना चाहिए। बड़प्पन लेने मे नहीं, देने मे है ।

राम के कुछ मित्रो ने समझा, राम मे आज पागलपन आ गया है । इनसे भविष्य मे क्या आशा की जा सकती है । अतएव वे निराश होकर धीरे-धीरे खिसक गये । कुछ सरल-हृदय मित्र बैठे रहे । उन्होने कहा—आपके विचार अतिशय उदात्त है । मानवीय बुद्धि जिस उँचाई पर पहुँच नहीं सकती उस पर आप अनायास ही जा पहुँचे हैं । निस्सन्देह आप असाधारण पुरुष है और आपके द्वारा जगत् का महान् कल्याण होगा ।

राम ने कहा—मुझे प्रसन्नता है कि मेरे विचार आपकी

समझ में सही है। देखना तो यह है कि मेरे विचार क्रियान्वित होंगे या नहीं।

प्रातः काल होने पर रामचन्द्रजी प्रतिदिन की भाँति पिता को प्रणाम करने गये। वहाँ देखा कि सारा मामला ही बदल गया है। रानी कैकेयी ने किस प्रकार वरदान माँगा, यह बात प्रसिद्ध है। महाराज दशरथ को इस माँग के कारण ऐसा धक्का लगा कि वे बेहोश हो गये। उन्ही समय रामचन्द्र वहाँ पहुँचे। पिता को मूर्छित देख राम सोचने लगे—मेरे होते हुए पिता को किसी प्रकार का कष्ट होना मेरे लिए कलंक की बात है। यह सोच कर उन्होंने पिता को आवाज दी। आवाज सुन कर दशरथ ने आँखें खोलीं और राम को देख कर फिर वन्दन कर लीं। राम ने सोचा—पिताजी को कोई बड़ा आघात लगा जान पड़ता है। उन्होंने अपनी दृष्टि पीछे फेरी तो वहाँ कैकेयी बैठी दिखाई दी। राम ने उसे प्रणाम किया। वह बोले—माता, मैंने अभी तक आपको देखा नहीं था और इसी कारण प्रणाम नहीं किया। मेरी भूल के लिए क्षमा कीजिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिताजी आज दुखी क्यों है ?

राम का कथन सुन कर कैकेयी ने रुखाई के साथ कहा—राम, तुम मिष्टभाषी हो और तुम्हीं क्यों, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता ने भी सीठा बोलना खूब सीखा है परन्तु मैं प्रबुद्ध सीठी बोली के मुलावे में आने वाली नहीं हूँ।

यह अप्रत्याशित उत्तर सुन कर राम को बहुत दुःख हुआ। वह कहने लगे—माताजी, आपने जिस आशय से यह बात कही है ? मैं अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति जो कटु भाषण नहीं कर सकता। फिर आप तो मेरी माता हैं। आपसे

कटुक बात कैसे कह सकता हूँ ? आपके कहने से मालूम होता है कि आपके सामने मेरा मीठा बोलना आपको मुलावे में डालना है, मगर ऐसा समझना भ्रम है। आप किसी भी समय मेरी परीक्षा करके देख लीजिए कि क्या मैं आपको मुलावे में डालने के लिए मीठा बोल रहा हूँ ?

कैकेयी ने कहा—अच्छा, तुम बताओ कि महाराज ने मुझे जो वर दिया था उसे माँगने का मुझे अधिकार है या नहीं ? और मैं अपनी इच्छा के अनुसार वर माँग सकती हूँ या नहीं ?

राम—हाँ, आपको वर माँगने का अधिकार है और आप अपनी इच्छा के अनुसार ही वर माँग सकती है।

कैकेयी—मेरे वर माँगने के कारण ही महाराज मूर्छित हो गये हैं। तुम पूछ लो कि इन्होंने मुझे वर माँगने के लिए कहा था या नहीं ? और इनके कहने से ही मैंने वर माँगा है या नहीं ? जब इनके कहने से ही वर माँगा है तो मैं कोई तुच्छ चीज तो क्या माँगती ? मैंने भरत के लिए राज्य माँगा है। लेकिन महा राज भरत को शायद इस योग्य नहीं समझते। संभव है, कोई दूसरा कारण भी हो। इसी से महाराज मूर्छित हो गये हैं। मैंने यह भी कह दिया कि आप कह दीजिए—मैंने धर्म छोड़ा। पर वे ऐसा भी नहीं कहते और दुःख मान रहे हैं।

कैकेयी का यह स्पष्टीकरण सुनकर राम प्रसन्न हुए। वह सोचने लगे—किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से ही माता ने यह वर माँगा है। इसकी पूर्ति होने से मेरा वह तद्वय सहज ही पूरा हो जायगा, जिसके अवधान में मैंने कल निश्चय किया था।

अदृश्य शक्ति किस प्रकार अपना काम करती है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं। आपके लिए घर पर क्या भोजन बन रहा है, आपको पता नहीं है। फिर भी उस भोजन के बनने में आपकी अदृश्य शक्ति काम कर रही है। अतएव अदृश्य शक्ति पर भी विश्वास रखना चाहिए।

कैकेयी का कथन सुनकर राम ने कहा—

सुन जननी सोड सुत बड़भागी, जो पितु मातु चरण-अनुगामी ।
तनय मात-पितु पोषनहारा, दुर्लभ जननि यही ससारा ॥
भरत प्राणप्रिय पावहिं राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहिं आजू ।
जो न जाउँ वन ऐसेहु काजा, प्रथम गनिय मोहिं मृद्ममाजा ॥

राम कहते हैं—माता, यह घर भोग कर आपने मुझे भाग्यशाली बनाने का प्रयत्न किया है। माता कौशल्या ने तो मुझे जन्म ही दिया है, लेकिन आप मेरा उत्थान कर रही हैं। माता-पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। जो ऐसा करते हैं वे अवश्य ही सद्भागी हैं। फिर आपकी यह आज्ञा तो मेरी इच्छा के अनुकूल ही है।

क्या आजकल के बच्चे भी माता-पिता के वचन का पालन करने का ध्यान रखते हैं? उचित तो नहीं है कि माता-पिता अपना धर्म पालें और पुत्र अपने धर्म का पालन करें। कदाचित् माता-पिता अपना धर्म छोड़ देंगे, तब भी पुत्र को भी अपना धर्म छोड़ना चाहिए। पदों को छोड़ना धर्म का भाग दिया है, यह देखकर दूसरों को अपना धर्म नहीं छोड़ना है।

चाहिए । राम कहते हैं कि जो पुण्यवान् होगा वही माता-पिता की आज्ञा का पालन करेगा । क्योंकि माता-पिता का महत्त्व भी कुछ कम नहीं है । जैन शास्त्रों में कहा है कि माता देव-गुरु के समान है । उपनिषदों में भी कहा है—

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव ।

इस प्रकार जैनशास्त्र और उपनिषद् दोनों एक ही बात कहते हैं । बात कहने का ढंग तो अलग हो सकता है लेकिन सच्ची बात तो सभी स्वीकार करते हैं ।

राम ने कैकेयी से कहा—माता, आपने जो कुछ किया है उसमें मेरा हित ही समाया हुआ है । कदाचित् आपके वर मागने से मेरा अहित होता तो भी माता-पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिए उचित होता । नीति कहती है—

आज्ञा गुरुणा खलु धारणीया ।

जो अपने से बड़े हैं, उनकी आज्ञा अवश्य ही मानना चाहिए । फिर वह आज्ञा चाहे रुचिकर हो चाहे अरुचिकर हो । गुरुजन की आज्ञा के औचित्य-अनौचित्य पर विचार करने का हमें अधिकार नहीं है ।

वह सेना कभी विजयी नहीं हो सकती जो बिना सोचे-भे अपने सेनापति की आज्ञा का पालन नहीं करती । सेना यह नहीं देखना चाहिए कि आज्ञा उचित है या नहीं ? एक मात्र कर्तव्य आज्ञा का पालन करना है । खेद है आजकल हमारे देश में उच्च श्रेणी के अनुशासन की बहुत कमी है । अनुशासन के अभाव में कोई भी देश, समाज या बर्ग

उन्नति नहीं कर सकता। अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि को जागृत रखे और सोचे कि कहाँ कितने अनुशासन की आवश्यकता है; पर जिन्हे अनुशासन का पालन करना है उन्हें तो पालन करना ही चाहिए। पहले भारतवर्ष में यह माना जाता था कि जिन्हे हमने बड़ा माना है उनकी आज्ञा हमारे लिए पालनीय है।

राम कहते हैं—‘माता, ससार में पुत्र तो बहुत होते हैं लेकिन माता-पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र विरला ही होता है।’

इस प्रकार का पुत्र उन्हीं माता पिता को प्राप्त होता है जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छा तप किया हो। पुण्य के उदय में ही धार्मिक पुत्र की प्राप्ति होती है। जो माता-पिता नीम के समान हैं, वे आम के समान पुत्र कैसे पा सकते हैं? आम मरीखा पुत्र पाने के लिए खुद को आम के समान बनना चाहिए।

सारांश यह है कि पुत्र को माता-पिता की आज्ञा पालनी ही चाहिए, क्योंकि उनका पुत्र पर महान् उपकार है। ठाणागसूत्र में कहा है कि पिता, माता और बर्माचार्य के उपकार से उरित होना कठिन है।

राम कैकेयी में कहते हैं—प्रापने नरा हित ही निम्ना दे। एक बात मुझे अतिशय प्रसन्नता देने वाली है। वह यह है कि मेरे प्राणप्रिय भ्राता भरत को राज्य मिलेगा। मैं भरत के राज्य को सब प्रकार से निष्कटक और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयत्न का त्याग करके प्रसन्नतापूर्वक वन-वास कहूँगा। मैं ऐसे

चाहिए । राम कहते हैं कि जो पुण्यवान् होगा वही माता-पिता की आज्ञा का पालन करेगा । क्योंकि माता-पिता का महत्त्व भी कुछ कम नहीं है । जैन शास्त्रों में कहा है कि माता देव-गुरु के समान है । उपनिषदों में भी कहा है—

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव ।

इस प्रकार जैनशास्त्र और उपनिषद् दोनों एक ही बात कहते हैं । बात कहने का ढंग तो अलग हो सकता है लेकिन सच्ची बात तो सभी स्वीकार करते हैं ।

राम ने कैकेयी से कहा—माता, आपने जो कुछ किया है उसमें मेरा हित ही समाया हुआ है । कदाचित् आपके वर मांगने से मेरा अहित होता तो भी माता-पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिए उचित होता । नीति कहती है—

आज्ञा गुरुणा खलु धारणीया ।

जो अपने से बड़े हैं, उनकी आज्ञा अवश्य ही मानना चाहिए । फिर वह आज्ञा चाहे रुचिकर हो चाहे अरुचिकर हो । गुरुजन की आज्ञा के औचित्य-अनौचित्य पर विचार का हमें अधिकार नहीं है ।

वह सेना कभी विजयी नहीं हो सकती जो बिना सोचे-भे अपने सेनापति की आज्ञा का पालन नहीं करती । सेना यह नहीं देखना चाहिए कि आज्ञा उचित है या नहीं ? एक मात्र कर्त्तव्य आज्ञा का पालन करना है । खेद है आजकल हमारे देश में उच्च श्रेणी के अनुशासन की बहुत है । अनुशासन के अभाव में कोई भी देश, समाज या बर्ग

ऊँति नहीं कर सकता । अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि को जागृत रखे और सोचे कि कहाँ कितने अनुशासन की आवश्यकता है, पर जिन्हे अनुशासन का पालन करना है उन्हे तो पालन करना ही चाहिए । पहले भारतवर्ष में यह माना जाता था कि जिन्हे हमने बड़ा माना है उनकी आज्ञा हमारे लिए पालनीय है ।

राम कहते हैं—‘माता, मसार में पुत्र तो बहुत होते हैं लेकिन माता-पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र विरला ही होता है ।’

इस प्रकार का पुत्र उन्हीं माना पिता को प्राप्त होता है जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छा तप किया हो । पुत्र के उद्गम में ही धार्मिक पुत्र की प्राप्ति होती है । जो माता-पिता भोग के समान हैं, वे आम के समान पुत्र कैसे पा सकते हैं ? आम सरीखा पुत्र पाने के लिए खुद को आम के समान बनना चाहिए ।

सारांश यह है कि पुत्र को माता-पिता की आज्ञा पालनी ही चाहिए, क्योंकि उनका पुत्र पर गहान उपकार है । ठाण्णसूत्र में कहा है कि पिता, माता और बर्मासारी के उपकार से उरिन् होना कटिन् ।

काम के लिए भी अगर वन न जाऊँगा तो परले मिरे का मूढ़ गिना जाऊँगा।

आज क्या छोटे के सुख के लिए बड़ा दुःख भोगता है? अगर कोई बड़ा हो कर भी छोटे के लिए दुःख नहीं भोगता तो वह बड़ा काहे का है। वह तो वैसा ही बड़ा है जैसे घोड़े का पूंछड़ा बड़ा होता है।

कैकेयी—राम, तुम्हारी बातों में मिठास तो बहुत है, मगर सचाई कितनी है, यह तो समय आने पर ही मालूम होगा।

राम—चिन्ता मत करो माँ, मैं अपनी बातों की सचाई प्रकट कर दूँगा। आप थोड़ी देर के लिए अलग हो जाइए, जिससे मैं पिताजी को समझा सकूँ।

राम का कहना मानकर कैकेयी वहाँ से हट गई। राम ने पिता को जागृत करके कहा—पिताजी, आप दुःख क्यों मना रहे हैं? माता के मन में जो भेदभाव आया है वह उत्पन्न तो आपने ही किया है। आपके लिए मैं और भरत उसी प्रकार समान हैं जिस प्रकार दोनों नेत्र समान हैं। लेकिन आपके चित्त में हम दोनों को लेकर भेदभाव उत्पन्न हुआ। इसी से आपने मुझे देने का विचार किया। आपके मन के भेदभाव ने ही माता के मन में भेदभाव उत्पन्न किया है। खैर, जो हुआ सो हुआ ही हुआ है, यह मानकर आप उठिये और चिन्ता न करें। आपकी चिन्ता तो मेरे लिए ही है न? लेकिन जब ही चिन्ता नहीं है तो आपको चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है?

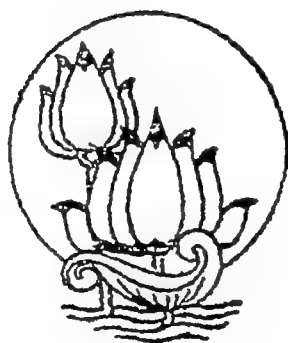
रेडियम वातु बहुत मूल्यवान् मानी जाती है। कहा जाता है कि उसकी एक कणी भी बहुत-से रोग मिटा सकती है। जिसकी एक कणी भी ऐसी है, उसका पहाड़ अगर किसी को मिल जाय तो कितनी प्रसन्नता की बात हो ? राम का यह अनूठा चरित रेडियम के पहाड़ के समान है। अगर आप इस सारे पहाड़ को अपना सके तब तो कहना ही क्या है ! अगर यह संभव न हो और इसमें आप से एक कणी भी ग्रहण करते तब भी वह लौकिक और पारलौकिक कल्याण हो सकता है। आपने राम-चरित में से थोड़ा-सा भी अंश ग्रहण किया है, उस बात की सच्ची यह है कि आप को किसी भी प्रकार के भगड़े के कारण कचहरी में न जाना पड़े और किसी भी रोग के कारण अस्पताल में पैर न रखना पड़े। साथ ही जब आपके हृदय का मैल दूर हो जाय और आप तप-त्याग को अपनायें तभी यह जाना जा सकता है कि आपने राम के चरित्र में कोई शिखा ली है।

राम का कथन सुनकर दशरथ चकित रह गये। मन ही मन वह कहने लगे-राम के व्यक्तित्व की उँचाई का पता 'राज' लगा। यह तो वन में जाने में भी कष्ट नहीं समझते ! राज की मुझे मालूम हुआ कि राम साधारण मनुष्य नहीं है।

राम माता-पिता आदि को सम्मान कर वन-यात्रा के लिए चल दिये। रावण को जीत लेने के बाद वह पंचम से लौटे। इस बीच राज्य का संचालन भरा कर रहे, अगर राम के पास धन भर। भरत अपने को राजा नहीं समझते वे विष्णु राम का दास मानकर, राम का स्मरण करते हुए, राम की ओर से राज्य का कार्य चलाते थे। राम ने प्रकर जन प्रजा की कुशल पूर्ण तो प्रजा कहने लगी-आपके विरोध का दुःख तो जा ही, लेकिन

जहाँ तक राज्यव्यवस्था का प्रश्न है, वहाँ तो भरत आपसे कुछ कम नहीं निकले । भरतजी ने आपका स्मरण करके राज्य चलाया है, अतएव राज्य की संपदा भी दसगुनी हो गई है और प्रजा भी सकुशल है ।

राम के चरित को याद रखकर राज्य करने वाला पाप नहीं करेगा । अतएव सदा राम को स्मरण रखो और अपने धर्म का पालन करो । इसी में सब का कल्याण है ।

विजय-पथ

कौरवों और पाण्डवों में कलह क्यों था ? इस प्रश्न का उत्तर लम्बा है । उस पर विवेचन करने का समय नहीं है । यहाँ सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त है कि युधिष्ठिर, दुर्योधन से अपना हथकड़ा मांगते-मांगते थक गये । मगर दुराग्रही दुर्योधन ने नाक फड़क दिया—युद्ध के बिना मैं थोड़ी-भी भूमि नहीं दूँगा । दुर्योधन का यह स्पष्ट उत्तर पाकर भी युधिष्ठिर ने सोचा—‘‘तुम जो शान्ति प्रयत्न और कर लेना चाहिये जिससे कोई हमें दोषी न ठहरा सके । यह सोचकर पाचों पाण्डव द्रौपदी के साथ कृष्ण के पास दारिका गये । युधिष्ठिर ने कृष्ण को सारा वृत्तान्त सुनाया । उन्होंने यह भी कहा—‘‘दुर्योधन के भीषण अत्याचारों और अन्यायों के धावजूद भी मैं यही चाहता हूँ कि भरतवंश सुगन्धित रहे । उसे किसी प्रकार क्षति न पहुँचे । लेकिन दुर्योधन हमारा राज्य हमारे मांगने पर भी नहीं लौटाता और हमें क्याता है । हम आपके पास आये हैं । आप ही हमें मार्ग सुनाइए । हमें अब क्या करना चाहिए ? आप हमें जो आदेश देंगे, उसे हम शिरोधार्य करेंगे, यह कहने भी तो आप शक्ती ही नहीं हैं ।

इस प्रकार युधिष्ठिर ने कृष्ण पर भार डाल दिया। भीम और द्रौपदी ने भी अपने उग्र विचार कृष्ण के सामने प्रकट किये। सब की बात सुनकर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा—तुम क्यों चुप हो ? तुम भी अपने विचार प्रकट करो।

अर्जुन ने नम्रता के साथ कहा—जब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैंने आपको हाथ जोड़ लिये हैं, तो आपसे भिन्न कहाँ रहा ? मुझसे कुछ जानने या पूछने की आवश्यकता ही क्या रह गई है ? मैं अपना सर्वस्व आपको सौंप चुका हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कर्त्तव्य है—आपके आदेश को स्वीकार करना। ऐसा करने में चाहे सर्वस्व जाता हो या प्राण देने पड़ते हों।

कृष्ण—यह तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारे विचार जाने बिना सधि कराने जाऊँ और वहाँ तुम्हारे विचारों के विरुद्ध कोई कार्य हो जाय तो ठीक नहीं होगा। अतएव मैं तुम्हारे विचार जान लेना चाहता हूँ।

अर्जुन—सूर्य के सामने दीपक की क्या विसात है ? फिर भी सूर्य की पूजा करने वाले लोग सूर्य को अपने घर का दीपक दिखाते ही हैं। इसी प्रकार आपके सामने मेरे विचार दीपक के समान हैं। लेकिन आपका आदेश है तो मैं उसका अलंघन नहीं कर सकता और अपने विचार आपके समक्ष रखता हूँ।

अर्जुन ने कहा—कृष्णजी, हम में शक्ति है, मगर बर्म-राज अवसर आने पर हमें दबा देते हैं। मुझे यह बात रुचती नहीं। यद्यपि मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का विरोधी नहीं हूँ और उनकी आज्ञा का अनुयायी हूँ, फिर भी इस समय मैं अपने

इस प्रकार युधिष्ठिर ने कृष्ण पर भार डाल दिया । भीम और द्रौपदी ने भी अपने उम्र विचार कृष्ण के सामने प्रकट किये । सब की बात सुनकर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा—तुम क्यों चुप हो ? तुम भी अपने विचार प्रकट करो ।

अर्जुन ने नम्रता के साथ कहा—जब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैंने आपको हाथ जोड़ लिये हैं, तो आपसे भिन्न कहाँ रहा ? मुझसे कुछ जानने या पूछने की आवश्यकता ही क्या रह गई है ? मैं अपना सर्वस्व आपको सौंप चुका हूँ । मेरा सिर्फ एक ही कर्त्तव्य है—आपके आदेश को स्वीकार करना । ऐसा करने में चाहे सर्वस्व जाता हो या प्राण देने पड़ते हों ।

कृष्ण—यह तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारे विचार जाने बिना सधि कराने जाऊँ और वहाँ तुम्हारे विचारों के विरुद्ध कोई कार्य हो जाय तो ठीक नहीं होगा । अतएव मैं तुम्हारे विचार जान लेना चाहता हूँ ।

अर्जुन—सूर्य के सामने दीपक की क्या विसात है ? फिर भी सूर्य की पूजा करने वाले लोग सूर्य को अपने घर का दीपक दिखाते ही हैं । इसी प्रकार आपके सामने मेरे विचार दीपक के समान है । लेकिन आपका आदेश है तो मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता और अपने विचार आपके समक्ष रखता हूँ ।

अर्जुन ने कहा—कृष्णजी, हम में शक्ति है, मगर धर्म-राज अवसर आने पर हमें दबा देते है । मुझे यह बात रुचती नहीं । यद्यपि मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का विरोधी नहीं हूँ और उनकी आज्ञा का अनुयायी हूँ, फिर भी इस समय मैं अपने

स्वतंत्र विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि राज्य मांगने से नहीं मिला करता। हमने दुर्गेशन और धृतराष्ट्र के हृदय को परख लिया है। वे राज्य देने की इच्छा नहीं रखते। बल्कि हमारे मांगने से उनका साहस और बढ़ गया है। वे समझते लगे हैं कि हमारे दिव्य विना पाण्डव राज्य नहीं पा सकते। अगर राज्य पर इनका हक होता और उसे पाने की इनसे शक्ति होती तो याचना क्यों करते? इस प्रकार मांगने से कौरव राज्य नहीं देंगे। फिर भी हमें अपने अधिकार का राज्य तो लेना ही है। अतएव हमें अपना अधिकार अपनी शक्ति से ही प्राप्त करना चाहिए। याचना करना अपने गौरव को घटाना है।

कृष्ण—तो क्या तुम्हारा यह अभिप्राय है कि भीम के कथनानुसार मैं कौरवों के सामने युद्ध का ही प्रस्ताव उपस्थित करूँ ?

अर्जुन—मैंने भीष्म और द्रोण से समझा है कि वे मेरे विलसी बुराईयों हैं और उससे कितनी अधिक हानि होगी। युद्ध में एक पक्ष दूसरे पक्ष का विलाप ही पाता है और विनाश ही करता है, लेकिन वास्तव में भारी प्रजा के लिए निर्णय करने के अधिकारी हम कैसे हो सकते हैं? अपने स्वार्थ के लिए भारी प्रजा को सड़क में डाल देना राजनीतिक दृष्टिसे नहीं है। अतएव मैं युद्ध का ही प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए नहीं कहता। मेरा कथन सिर्फ यही है कि हमारा हक हमें हासिल में मिलना चाहिए। आप जिस विधि से उचित समझे हमारा हक दिलाये।

कृष्ण—यह तो मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारे हक के हृदय में संशय है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह राज्य का भोग

छोड़ देगा। ऐसी दशा में तुम मुझे किस मार्ग का अवलम्बन करने के लिए परामर्श देते हो ?

अर्जुन—आपका विचार यथार्थ है। वास्तव में सत्ता मनुष्य को गिरा देती है। यद्यपि सत्ता दूसरों की सेवा के लिए होनी चाहिए, मगर सत्ता प्राप्त होने पर मनुष्य में अहभाव आ जाता है और इस कारण सत्ताधीश घोर अनर्थ भी कर डालता है। दुर्योधन के हाथ में इस समय सत्ता है। अगर वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग न करता तो हमें देखल देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वह सत्ता का दुरुपयोग करता है—सत्ता के बल से हमें दबाना चाहता है, अतएव हमें प्राण देकर भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा।

कृष्ण—यह तो ठीक है। मगर मैं जा रहा हूँ। अगर भीष्म और द्रोण को कोई सन्देश कहना हो तो कहो।

अर्जुन—आपके द्वारा ही अगर उन्हें सन्देश न भेजूँगा तो फिर किस के साथ भेजूँगा ? आप कृपा कर मेरे काका धृतराष्ट्र से कहना कि आप आँखों से अन्धे हैं मगर हृदय से अन्धे मत बनो। आपके लिए यह उचित है कि आप हम पाण्डवों और दुर्योधन को समान समझें। मगर आप पक्षपात में पड़ गये हैं और दुर्योधन को अधिक तथा हमें न्यून मान कर अपने बड़प्पन में कलंक लगा रहे हैं। अभी तक जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब ऐसा उपाय करो जिससे कुल का विनाश न हो।

काका—से यह कहने के साथ ही आप भीष्म और द्रोण से यह कहना कि अर्जुन ने आपको प्रणाम किया है। वह आपके उपकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। वैसे ही आप सत्य के पक्षपाती हैं और हमसे स्नेह करते हैं, लेकिन

मेरे ताजुक प्रमंग पर चुप्री साधना अपनी वीरना और अपने छात्रत्व को कलंक लगाना है। आपने मेन मौजे पर मौन रह कर नृत्य और स्नेह की रक्षा नहीं की है। अब भी आप सावधान हो। दुर्गोधन आपके बल के भरोसे ही सेना मजा रहा है और आप उसके अन्याय को जानते हुए भी उसे सहयोग देने के लिए तैयार हुए हैं। यह सर्वथा अनुचित है।

इतना कहकर अर्जुन ने कहा—आप मेरी तरफ से यह संदेश कह देता। अन्त में मैं यही कहता हूँ कि मेरी बुद्धि अल्प है और आपकी बुद्धि सागर के समान अथाह है। अतएव आप जो भी बुद्ध करोगे हम उसमें अपना कल्याण मानेंगे और आपके किये कार्य के विरुद्ध कदापि कुछ भी नहीं कहेंगे।

कृष्ण ने यह कह चुकने के पश्चात् अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा—आपका क्या विचार है ?

युधिष्ठिर—मैं ने आपकी शरण में शरण पापना करने सुना है। मैं जानता हूँ कि बड़े-पटे शास्त्रों भी आपसे विचार सुनकर नम्र हो जाते हैं और अपना पक्ष छोड़ देते हैं। आपने विचार हृदय को इस प्रकार प्रभावित कर देते हैं कि उन्हें विरक्त कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अतएव आप जो वृत्ति करेंगे, मुझे स्वीकार होगा।

युधिष्ठिर ने भीम, नकुल और सहदेव से पूछा—तुम्हारा क्या विचार है ? सभी ने कृष्ण पर आपका विश्वास प्रकट किया और उनके निर्णय को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा ली।

अन्त में द्रौपदी भी दारी पार करके अपने पति गुरुदेवजी के पास गया विचार है ? इस प्रश्न के उत्तर में द्रौपदी ने अपने

केश हाथ में लेकर कृष्ण ने जो कुछ कहा था, वह कथन इतना उग्र था कि उससे मुर्दा हृदय में भी एक बार जान आ सकती थी। उसने ऐसी उग्रता भरी बात कह कर भी अन्त में यही कहा—आप मेरे केशों का विचार अवश्य रखें। यों तो मैं आपके साथ ही हूँ। आप जो कुछ करेंगे, हमारे हित में ही होगा और वह सब मुझे स्वीकार होगा।

इस प्रकार द्रौपदी सहित सभी पाण्डवों ने कृष्णजी पर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया। परिणाम इसका यह हुआ कि महाभारत संग्राम में पाण्डवों को ही विजय प्राप्त हुई। यद्यपि युद्ध में कृष्ण निःशस्त्र थे फिर भी कृष्ण पर ही संश्र ने विश्वास प्रकट किया। इसी विश्वास की वदौलत उन्होंने विजय पाई थी। इस घटना के प्रकाश में हमें अपने कर्त्तव्य का निर्णय करना चाहिए। आपको किस पर विश्वास रखना चाहिए? सांसारिक सकट जब आपके मस्तक पर डमँरा रहे हो और जब आपका अधिकार दूसरे ने अपहरण कर लिया हो तब आपको वीतराग भगवान् पर अचल आस्था रखनी चाहिए। आपको उनका निर्णय स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी विजय होगी।

सच्ची शिक्षा

—१९४७—

सौ कौरव और पाँच पांडव एक ही जगह और एक ही
 प्राचार्य से अभ्यास करते थे। मगर राजकुमारों में युधिष्ठिर
 पढ़ने में मन्द गिने जाते थे। शिष्यक युधिष्ठिर पर यत्न नगान
 भी होते थे और उपात्म देखते थे—तू क्या राजकुमारों में क्या है
 भविष्य में राज्याधिकारी होने वाला है, फिर भी पढ़ने में क्या
 चित्त न होता क्या तुझे शोभा देता है ? गुरु या वह उपात्म
 युधिष्ठिर सम्रतापूर्वक सहन कर लेते थे और शिष्टतापूर्वक उत्तर
 देते थे कि आपकी तो मुझ पर कृपा है, परन्तु मेरी बुद्धि मन्द
 है। अतएव मुझे याद नहीं रहता। गुरु न जना-अगर तूम क्या
 घर अभ्यास नहीं करोगे तो मुझे उपात्म मिलेगा। सुनो उपा
 त्म से घबाने के लिए अभ्यास करो तो अच्छा है। युधिष्ठिर
 बोले—आप उपात्म के पात्र नहीं पसरेगे। मैं पढ़ना नहीं हूँ जो
 इसमें आपका क्या दोष है ? दोष तो मेरी मन्द बुद्धि का है और
 इससे लिए त्वय मैं ही उपात्म का पात्र हूँ।

एक दिन सब राजकुमारों के अभ्यास की परीक्षा लेने के लिए पांडु राजा ने एक परीक्षक भेजा। परीक्षा ली जाती है तो होशियार छात्रों को आगे और मन्द छात्रों को पीछे रखा जाता है। इस पद्धति के अनुसार युधिष्ठिर सब राजकुमारों में बड़े और राज्य के उत्तराधिकारी होने पर भी, पढ़ने में कमजोर होने के कारण सब से पीछे खड़े किये गये। इस पर युधिष्ठिर को क्रोध आना स्वाभाविक था, परन्तु उन्हें क्रोध नहीं आया। उन्होंने सोचा—मैं पढ़ने में मन्द हूँ और इस कारण पीछे रखना ही ठीक है।

परीक्षक परीक्षा लेने आया। सब राजकुमारों को देखने के बाद परीक्षक ने शिक्षक से कहा—युधिष्ठिर सब से बड़ा है, फिर भी उसे सब से पीछे क्यों रखा है ?

शिक्षक ने कहा—युधिष्ठिर अभ्यास करने में बहुत मन्द है और इसी कारण उसे पीछे रखा गया है।

परीक्षक ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हुए प्रश्न किया—तुमने क्या सीखा है ?

युधिष्ठिर —अभी संयुक्त अक्षर सीख रहा हूँ और वाक्य बनाने का अभ्यास करता हूँ।

यह सुनकर परीक्षक ने कहा—इतने बड़े हो गए हो और इतने वर्ष पढ़ते पढ़ते हो गए है फिर भी अब तक वाक्य बनाना आता ! ठीक बताओ कि तुम क्या सीखे हो ?

युधिष्ठिर ने पट्टी के ऊपर 'कोप मा कुरु' लिख दिया। परीक्षक के सामने रखते हुए कहा—इतना सीखा है।

पहिले भारतवर्ष में संस्कृत भाषा प्रचलित थी । लोग संस्कृत भाषा सीखते थे । आज तो संस्कृत भाषा का स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया है और संस्कृत भाषा को लोग Dead Language अर्थात् मृतभाषा कहते हैं । अंग्रेजी भाषा जानने वाले को अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग उसे संस्कृत भाषा की अपेक्षा अच्छी और समृद्ध भी मानते हैं । किन्तु यह मान्यता भ्रमपूर्ण है । अपनी मातृभाषा की बेकद्री करना और विदेशी भाषा की कद्र करना भूल है । तुम्हारे हृदय में अपनी माता का स्थान ऊँचा है या दासी का ? अगर तुम्हारे हृदय में माता के लिए उच्च स्थान है तो मातृभाषा के लिए भी ऊँचा स्थान होना चाहिए । मातृभाषा माता के स्थान पर है और विदेशी भाषा दासी के स्थान पर । दासी कितनी ही गुलामवती और सुघड क्यों न हो माता का स्थान कदापि नहीं ले सकती ।

प्राचीन समय में इस देश में संस्कृत भाषा प्रचलित थी और इसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी । आज भी लगभग उस समय विदेशी भाषा का महत्त्व या प्रभुत्व नहीं था । पण्डित युधिष्ठिर ने संस्कृत भाषा में, अपनी पट्टी पर 'योप मा एव' अर्थात् क्रोध मत करो, ऐसा लिख रखा था ।

युधिष्ठिर की पाटी पर लिखा हुआ वह वाक्य पढ़कर परीक्षक ने कहा—'यस, इतना ही आता है ?'

युधिष्ठिर—अभी तो इतना भी ठीक तरह नहीं आता ।

परीक्षक—(क्रुद्ध होकर) इतना भी नहीं आता हुआ ?

युधिष्ठिर—बाहर से तो इतना केन्द्र जाद हो गया है, परन्तु धन्दर में जाद नहीं हुआ ।

यह सुनकर परीक्षक और अधिक कुपित हो गया। उसने क्रोध में आकर युधिष्ठिर को मारना आरम्भ किया। यद्यपि युधिष्ठिर राजपुत्र था और चाहता तो परीक्षक को उचित दंड दिला सकता था, परन्तु उसने क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं वरन् शान्ति से दिया। अर्थात् युधिष्ठिर पूर्ववत् प्रसन्नचित्त ही बना रहा। युधिष्ठिर को मार खाने के बाद भी प्रसन्नचित्त बैठे देखकर परीक्षक ने शिक्षक से कहा—‘कैसा है यह कि मारने पर भी प्रसन्न दिखाई देता है।’ शिक्षक ने कहा—‘युधिष्ठिर की ऐसी ही प्रकृति है। ऐसी प्रकृति वाले को पढ़ाया भी कैसे जाय !’ परीक्षक ने युधिष्ठिर से पूछा—‘तुम्हें इतना पीटा गया फिर भी तुमने क्रोध नहीं किया। इससे तो यह जान पड़ता है कि तुम पाटी पर लिखे वाक्य को अमल में ला रहे हो। इस कथन के उत्तर में युधिष्ठिर ने बतलाया—‘अभी मैं इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ। मैं ऊपर से तो क्रोध नहीं कर रहा था मगर भीतर ही भीतर मुझे क्रोध आ रहा था। मैं मन में यह सोच रहा था कि मुझे मारने वाला यह होता कौन है ? अर्जुन और भीम सरीखे बलवान् मेरे भाई हैं और भविष्य में मैं राज्याधिकारी होने वाला हूँ, फिर मुझे पीटने वाला यह होता कौन है ? इस प्रकार मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि भड़की थी। अतएव अभी मैं ‘कोप मा कुरु’ इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसे सिद्ध कर सकूँ।’

युधिष्ठिर के यह नम्र वचन सुनकर परीक्षक गद्गद हो गया और कहने लगा—‘युधिष्ठिर ! वास्तव में तुमने सच्ची ता ग्रहण की है। तुमने सक्रिय ज्ञान प्राप्त किया है। लोग को कंठस्थ तो कर लेते हैं मगर हृदय में नहीं उतारते। मैंने अपना ज्ञान हृदय तक पहुँचाकर क्रिया में परिणत किया

हैं। अतएव तुम्हारा थोड़ा-सा भी ज्ञान सक्रिय होने के कारण मन्त्रा ज्ञान है।

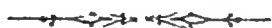
आज जगत् में ऐसे सक्रिय ज्ञान की ही आवश्यकता है। तोंता रटत ज्ञान से इष्टसिद्धि नहीं हो सकती। इष्टसिद्धि तो सक्रिय ज्ञान में ही हो सकती है अतएव सक्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है।

परीक्षक युधिष्ठिर की महिष्णुता तथा सत्यवादिता से अत्यन्त प्रसन्न होकर कहने लगा—हे युधिष्ठिर ! तू क्रोध-विजेता और मृत्युभाषी है, अतएव ससार को भी जीत सकेगा। युधिष्ठिर इस प्रकार सहनशील तथा मृत्युभाषी होने के कारण ही आगे चल कर धर्मराजा के रूप में प्रसिद्ध हुए।

विद्वान् की सेवा

राजशेखर नामक एक पण्डित बहुत सकटमय अवस्था में था। खाने लिए उसे भरपूर अन्न भी नहीं मिलता था। ऐसी दुःखद अवस्था में भी उसने धीरज नहीं छोड़ा। उसने विचार किया—अगर मैं पुरुषार्थ करूँगा तो मेरी दरिद्रता दूर हो जायगी। इस प्रकार विचार कर वह आजीविका की पूर्ति के लिए धारा नगरी में (वर्त्तमान धार में) आया।

एक दिन राजशेखर पण्डित मिट्टी के सिकोरा में खराब अनाज साफ कर रहा था। राजा भोज ने घूमने जाते समय यह दृश्य देखा। यह देखकर राजा समझ गया कि यह कोई विद्वान् पुरुष जान पड़ता है। उसकी विद्वत्ता की जाँच करने के लिये उसे लक्ष्य करके राजा भोज ने संस्कृत में कहा—जो लोग पेट भी नहीं भर सकते, वे इस संसार में जीवित रहें तो और जीवित न रहें तो क्या ?

राजा का यह कथन सुनकर राजशेखर के हृदय को बड़ा आघात लगा। उसने संस्कृत भाषा में ही उत्तर दिया—जो शक्तिशाली होकर भी दूसरों की सहायता नहीं करते, वे ब्रह्म मंदार में रहे तो क्या और न रहे तो क्या ?

राजशेखर का करारा उत्तर सुनकर भोज को विश्वास हो गया कि यह कोई विद्वान् पुरुष है मगर इतना विद्वान् होने पर भी यह इतना गरीब क्यों है ? यह जानने के लिए भोज ने पूछा—किस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है ? राजशेखर ने कहा—तुम सरीखे उदार राजा सब जगह नहीं हैं। इसी कारण मेरी यह दशा हुई है। यह रहस्यपूर्ण उत्तर सुनकर राजा ने मन में विचार किया—अब मुझे इस विद्वान् की पूरी-पूरी न्यायता करनी ही चाहिए।

इस प्रकार विचार कर राजा हाथी से उतर पता गौरी हाथी राजशेखर को दे दिया। राजशेखर नोचने लगा—मुझे तो पेटभर खाना नहीं मिलता। अब मैं इस हाथी को अपने पदों में घाँधूँ। इस प्रकार विचार कर राजशेखर ने हाथी के मुँह के पास अपने कान लगा दिये और अपना निरुद्ध हँसना शुरू करने लगा, मानो हाथी पटित के कान में कुछ कह रहा हो। यह विचित्र दृश्य देखकर राजा ने पूछा—‘क्या हाथी कुछ कह रहा है ?’

राजशेखर—जी हाँ। हाथी मुझसे कह रहा है कि मुझे लेकर तुम घाँधोने कहो ? अतएव भलाई इसी में है कि तुम राजा को फिर भेट रूप से मुझे सौंप दो। ऐसा करने से मैं भी प्रान्त-

न्द में रहूँगा और राजा द्वारा जो धन तुम्हें पुरस्कार में मिलेगा, उसे पाकर तुम भी आनन्द में रहोगे ।

राजा भोज राजशेखर का आशय समझ गया । उसने राजशेखर को बहुत-सा धन देकर सुखी बना दिया ।

अपने पास शक्ति हो तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को दूसरों के दुःख दूर करने में उसका व्यय करना चाहिए । दूसरों की सहायता करने वाला ही दूसरों से सहायता लेने का अधिकारी है ।

२. साख

आज मुताफा न लेने वाली या मर्यादित मुनाफा लेने वाली दुकान बची हो तो हमसे जनता की बड़ी जरूरत निम्न मिल सकती है।

प्रतापगढ़ में पन्नालालजी मोंगरा नामक एक मालिक थे। वह श्री राजमलजी महाराज के बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने मुनिजी से कहा—महाराज, आजकल व्यापार नहीं चलता, इसलिए धर्मकार्य करने में भी मन नहीं लगता। मुनिजी ने उनसे कहा—तुम भावक होकर दुःख मानते हो, वह व्यापार में धात है। लाभ में पटककर दुगुने-दुगुने करना चाहते हो, इसी कारण तुम्हें लगता है कि व्यापार नहीं चलता! पन्नालालजी के मन में मुनिजी की बात बैठ गई। इसी समय उन्होंने एक आला प्रणि रपण से अधिक तपाव लेने की मर्यादा कर ली। वह दूध के दूधान करते थे। उन्होंने सब बणों पर अब चला कर बंझ निश्चिन्त कर ली। आरम्भ में तो उन्हें कुछ असुविधाओं का

सामना करना पडा परन्तु कुछ दिनों बाद ऐसा विश्वास जमा कि लोग उन्हीं की दुकान से खरीद करने लगे। भील भी उन्हीं के ग्राहक बन गये। पन्नालालजी की ऐसी प्रतिष्ठा जमी कि लाखों रुपया खर्च करने पर भी वैसी न जमती। इस प्रकार उनका व्यापार भी खूब चमक उठा और प्रतिष्ठा भी चमक उठी। लोगो मे यह बात फैल गई कि पन्नालालजी भूठ नहीं धोल्ते।

०

सत्यवादी

सत्य-मार्ग पर चलना, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन भी है और फूलों के बिछाने पर चलने के समान सरल भी। इसमें प्रकृति की भिन्नता का अन्तर है। ऐसे मनुष्य भी हैं, जो अकारण ही असत्य बोलते रहते हैं और सत्य-व्यवहार को तलवार की धार पर चलने के समान बट्टिन मानते हैं। उनका विश्वास है कि, सत्य व्यवहार करने वाला मनुष्य, सन्सार में जीवित ही नहीं रह सकता। दूसरे ऐसे भी मनुष्य हैं, जो हैं और हैं, जो असत्य व्यवहार करने की अपेक्षा, सत्य को श्रेष्ठ मानते हैं। सत्य-व्यवहार, उनके लिए फूलों की मंज है। फिर उस मार्ग में उन्हें, चाहे कितने ही पष्ट वशों न हों, विन्दु, वे उसी परवाह किये बिना ही, प्रसन्नता-पूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहते हैं।

जो मनुष्य सत्य-मार्ग का पथिक है, उस पर शत्रु भी विश्वास करता है और यह बात भूवराज्य है कि, वह शत्रु ने भी विश्वासघात नहीं करता। इसके लिये सहानुभूति में वह अपने पक्ष तथा का उदाहरण दिया जाता है।

जिस समय महाभारत-युद्ध में, दुर्योधन की प्रायः सारी सेना और सब भाई निःशेष हो गये; सौ भाइयों में में एक दुर्योधन ही जीवित बचा। उस समय, दुर्योधन ने सोचा—मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ? पांडवों के पास, इस समय भी पर्याप्त शक्ति है और मैं अपने भाइयों में से अकेला हूँ। यह सोचकर, प्राण बचाने के लिये, वह एक तालाब में जा छिपा। कई दिन तक इसी प्रकार छिपे रहने के पश्चात् उसने सोचा—मैं क्षत्रिय हूँ। उद्योग करना मेरा परम कर्त्तव्य है। अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि जिससे मेरी मृत्यु भी न हो और मैं पूरी शक्ति के साथ अकेला ही पांडवों से युद्ध कर सकूँ। सोचते-सोचते, उसके विचार में यह बात आई कि, युधिष्ठिर मरल-हृदय है और सदैव सत्य-भाषण करने है, अतः उन्हीं से कोई ऐसी युक्ति पूछनी चाहिए, जिससे मैं अजेय हो जाऊँ। यह सोचकर, दुर्योधन जल से बाहर निकला और युधिष्ठिर के पास जाकर पूछने लगा महाराज ! मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइये, जिससे मैं अजेय हो जाऊँ और भीम या अर्जुन, जिनका मुझे विशेष भय है—मेरा कुछ न बिगाड़ सके। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया राजन् ! यह सिद्धि तो तुम्हारे घर में ही है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। माता गान्धारी बड़ी सती हैं। यदि वे, एक-दृष्टि से तुम्हारे खुले-शरीर की ओर देख ले तो, तुम्हारा सारा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाय। किन्तु शरीर के जिस भाग पर उनकी दृष्टि न पड़ेगी, वह कष्ट रह जायगा।

युधिष्ठिर की यह बात सुनकर, दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न । सोचने लगा अब क्या है, अभी जाकर माता गान्धारी सामने से नम्र होकर निकल जाऊँगा वस फिर तो अर्जुन भीम मेरा कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे।

दुर्योधन, यह सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। मार्ग में उसे श्रीकृष्ण मिले। उन्होंने दुर्योधन के हृदय की बात जानकर कहा दुर्योधन ! यह युक्ति तो धर्मराज-युधिष्ठिर ने अच्छी बतलाई है और इससे तुम्हारा सारा शरीर वज्र बन भी जायगा, किन्तु विलकुल नम्र होकर, तुम्हें अपनी माता के पास जाना उचित नहीं है। लज्जा की रक्षा के लिए, कस से कम एक कमल-कोपीन तो अवश्य लगा लेना।

पहले तो इसके लिए दुर्योधन कुछ आनाकानी करता रहा, किन्तु श्रीकृष्ण के नीति बतलाने पर उसने यह बात स्वीकार करली। वह अपनी माता के पास गया और उसने नारी कथा कही। गान्धारी यह सुन कर चौंकी। उसे नहीं मालूम था कि मुझमें ऐसी शक्ति मौजूद है। किन्तु, युधिष्ठिर मदेव सन्य बोलते हैं, कभी असन्य भाषण नहीं करने चल, अविश्राम करने का कोई कारण भी न था। गान्धारी ने एक दृढ़ दृष्टि से दुर्योधन को देख लेना स्वीकार किया मध्य दुर्योधन एक कमल-कोपीन लगाकर उसके सामने आ गया। गान्धारी ने, एक दृढ़-दृष्टि से दुर्योधन के शरीर की ओर देख लिया इससे उसका सारा शरीर तो वज्र के समान तनित हो गया, किन्तु जो स्थान ढँका हुआ था, वह पक्षा रह गया। दुर्योधन ने सोचा कि, इस स्थान के कच्चे रह जाने से शरीर का नति हो सकती है ? यह स्थान तो धोती के भीतर रहता है, इस पर बौन चोट करने जाता है। यह दिवारदार, वह चान्दर निराला था और पाँटवो के पास जाकर, दूसरे दिन नील ने गदा-मुह परने की बात लय ली।

पुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखा था। पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में यह शक्ति होती है कि यदि वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की दृढ़-दृष्टि से देख ले, तो उसका शरीर वज्र-मय हो जाय और यदि क्रोध की दृष्टि से देख ले तो भस्म हो जाय।

प्रायः पूर्वकाल के लोगों की वाणी में वह शक्ति होती थी कि वे जिसके लिये जो कुछ कह देते थे, वही हो जाता था। उनका आशीर्वाद या शाप, मिथ्या नहीं होता था। वे लोग सत्य का पालन करते थे और बात-बात में न तो किसी को आशीर्वाद ही देते थे, न शाप ही। आज के लोग, दिन-रात दूसरे का बुरा-भला चाहा करते हैं अर्थात् आशीर्वाद या शाप दिया करते हैं, परन्तु कुछ नहीं होता। इसका कारण यही है कि सत्य को न पहिचानने से उनकी वाणी निस्तेज हो जाती है। यदि सत्य को पहिचान लें तो, न तो वे इस प्रकार किसी का भला बुरा ही चाहे और न चाहा हुआ भला बुरा निष्फल ही हो।

दूसरे दिन, दुर्योधन और भीम का गदा-युद्ध हुआ। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के सिर, पीठ छाती, भुजा आदि स्थानों पर गदा-प्रहार किये, किन्तु सब निष्फल। गदा लगती और टकरा कर लौट आती, दुर्योधन का बाल भी बाँका न होता। इसी समय भीम को, अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि, मैंने द्रौपदी चीरहरण के समय, दुर्योधन की जङ्घा चूर्ण करने प्रतिज्ञा की थी। वस, फिर क्या था तत्क्षण उसने अपनी का प्रहार दुर्योधन की जङ्घा पर किया। जङ्घा कन्ची तो ही गई थी, गदा लगते ही चूर्ण हो गई और दुर्योधन गिर

यह कथा बहुत लम्बी है, अतः इसे यहीं छोड़कर वह विचारना है कि, युधिष्ठिर का यह व्यवहार कैसा कहा जा सकता है जो शत्रु को भी उचित और सत्य सलाह ही देने है।

जो मनुष्य मृत्यु-व्रत के पालने वाले है, वे अपनी शरण में आये हुए शत्रु के साथ भी, दुष्टता का व्यवहार नहीं करते। गण में आया व्यक्ति, जो सलाह पूछता है, उसे बिना किसी प्रकार का भेद-भाव रखे और बिना किसी प्रकार की ईर्ष्या-द्वेष के ठीक ठीक वक्तवा देते हैं, यह नहीं देखते, कि शत्रुणागत शत्रु है या मित्र।

युधिष्ठिर यह जानते थे कि, दुर्योधन ने मेरा युद्ध जित रखा है। मेरे भाई भीम और अर्जुन को हराने के लिए ही, वह मुझ से सलाह पूछने आया है। इस समय यदि वे चाहते तो कोई ऐसी राय बतला सकते थे, जिससे सब दुर्योधन का नाश अपने हाथ में कर लेता। किन्तु युधिष्ठिर ने ऐसा न करने स्वच्छ-हृदय से, सच्ची और लाभदायक सलाह दी। ऐसा करने वाले, सत्यभूर्ति-युधिष्ठिर के मृत्यु व्रत की, निराला प्रशंसा की जाय थोड़ी है।

शरणागत-रक्षा

आप उन वीर क्षत्रियों की सन्तान हैं, जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया पर शरणागत का बाल भी वाँका न होने दिया। आप लोग उस वीर का नाम जानते हैं ? उस वीर का नाम था-राजा मेघरथ।

एक दिन की बात है, राजा मेघरथ अपने धर्मस्थान में बैठा हुआ था। एक भयभ्रान्त कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोद में आ गिरा। बोला—‘राजन् ! मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिये।’ राजा ने आश्वासन देते हुए कहा—‘तुम किसी प्रकार से मत डरो, मैं तुम्हारी हर प्रकार रक्षा करूँगा।’

इतने में एक शिकारी (पारधी) दौड़ता हुआ आया। वह लंगोट पहिने हुए था। उसका शरीर काला, ओठ मोटे, केश खुरदरे हुए और आँखें लाल थीं। वह बोला—‘राजा, मेरा पाल दे।’ राजा ने शान्ति से कहा—‘भाई, मैं इसे नहीं दे सकता। यह मेरी शरण में आ गया है।’

शिकारी—‘धस बस, मेरा शिकार फेंक दो । नहीं तो ठीक न होगा ।’

आजकल के जैसा कोई राजा होता तो उसे धक्के डेकर उमी वक्त निकलवा देता, पर मेघवरथ राजा ऐसा न था । वह दुष्टों पर भी दया करने वाला और क्रूरों को भी सुधारने वाला था । राजा ने उससे पूछा—‘भाई ! इसका क्या करोगे ?’

शिकारी—‘क्या करूंगा, अपना दुःख मिटाईंगा; मुझे भूख लग रही है ।’

राजा—‘भूख लग रही है, तो तुझे खाने को देता हूँ, चाहे सो लेले ।’

शिकारी—‘क्या तू मुझे धर्म का देना चाहता है ? मैं धर्म का नहीं लेता, मैं अपने उद्योग से अपना पेट भरता हूँ ।’

राजा—‘बहुत अच्छा, मशक्त गृहस्थ को भीख मांग लेनी ही नहीं चाहिये, मैं तुझे भीख नहीं देता, पर चीज लेकर लाऊँ देता हूँ । मुझे यह कबूतर पसन्द आगया, मैं अपने दरबार में लाऊँगा सो देने को तैयार हूँ ।’

शिकारी—‘ऐसा ? अच्छा, मैं मांगूँगा वह देगा ।’

राजा—‘बराबर ।’

शिकारी—‘देखना, अपनी जवान में फिर भनक आना, मैं ऐसी-वैसी चीज मागने वाला नहीं हूँ, या मुझे अपना शिकार दे दे ।’

राजा—‘कबूतर को लोकर, चाहे सो ले ले, यह कबूतर देने को तैयार हूँ ।’

एक दिन सब राजकुमारों के अभ्यास की परीक्षा लेने के लिए पांडु राजा ने एक परीक्षक भेजा । परीक्षा ली जाती है तो होशियार छात्रों को आगे और मन्द छात्रों को पीछे रखा जाता है । इस पद्धति के अनुसार युधिष्ठिर सब राजकुमारों में बड़े और राज्य के उत्तराधिकारी होने पर भी, पढ़ने में कमजोर होने के कारण सब से पीछे खड़े किये गये । इस पर युधिष्ठिर को क्रोध आना स्वाभाविक था, परन्तु उन्हें क्रोध नहीं आया । उन्होंने सोचा—मैं पढ़ने में मन्द हूँ और इस कारण पीछे रखना ही ठीक है ।

परीक्षक परीक्षा लेने आया । सब राजकुमारों को देखने के बाद परीक्षक ने शिक्षक से कहा—युधिष्ठिर सब से बड़ा है फिर भी उसे सब से पीछे क्यों रखा है ?

शिक्षक ने कहा—युधिष्ठिर अभ्यास करने में बहुत मन्द है और इसी कारण उसे पीछे रखा गया है ।

परीक्षक ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हुए प्रश्न किया—तुमने क्या सीखा है ?

युधिष्ठिर —अभी संयुक्त अक्षर सीख रहा हूँ और वाक्य बनाने का अभ्यास करता हूँ ।

यह सुनकर परीक्षक ने कहा—इतने बड़े हो गए हो और इतने वर्ष पढ़ते पढ़ते हो गए है फिर भी अब तक वाक्य बनाना आता ! ठीक बताओ कि तुम क्या सीखे हो ?

युधिष्ठिर ने पट्टी के ऊपर 'कोप मा कुरु' लिख दिया परीक्षक के सामने रखते हुए कहा—इतना सीखा है ।

पहिले भारतवर्ष में संस्कृत भाषा प्रचलित थी । लोग संस्कृत भाषा सीखते थे । आज तो संस्कृत भाषा का स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया है और संस्कृत भाषा को लोग Dead Language अर्थात् मृतभाषा कहते हैं । अंग्रेजी भाषा जानने वाले को अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग उसे संस्कृत भाषा की अपेक्षा अच्छी और समृद्ध भी मानते हैं । किन्तु यह मान्यता भ्रमपूर्ण है । अपनी मातृभाषा की बेकद्री करना और विदेशी भाषा की कद्र करना भूल है । तुम्हारे हृदय में अपनी माता का स्थान ऊँचा है या दासी का ? अगर तुम्हारे हृदय में माता के लिए उच्च स्थान है तो मातृभाषा के लिए भी ऊँचा स्थान होना चाहिए । मातृभाषा माता के स्थान पर है और विदेशी भाषा दासी के स्थान पर । दासी कितनी ही सुलपवती और सुघड क्यों न हो माता का स्थान कदापि नहीं ले सकती ।

प्राचीन समय में इस देश में संस्कृत भाषा प्रचलित थी और इसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी । आज ही तब उस समय विदेशी भाषा का महत्त्व या प्रभुत्व नहीं था । पण्डित युधिष्ठिर ने संस्कृत भाषा में, अपनी पट्टी पर 'योष मा एर' अर्थात् क्रोध मत करो, ऐसा लिख रखा था ।

युधिष्ठिर की पाटी पर लिखा हुआ वह वाक्य पढ़कर परीक्षक ने कहा—'वस, इतना ही जाना है ?'

युधिष्ठिर—अभी तो इतना भी ठीक तरह नहीं जाना ।

परीक्षक—(क्रुद्ध होकर) इतना भी नहीं जानती हुआ ?

युधिष्ठिर—बाहर से तो इतना ज्ञान पाव हो गया है, परन्तु धन्दर में पाव नहीं हुआ ।

यह सुनकर परीक्षक और अधिक क्रुपित हो गया। उसने क्रोध में आकर युधिष्ठिर को मारना आरम्भ किया। यद्यपि युधिष्ठिर राजपुत्र था और चाहता तो परीक्षक को उचित दंड दिला सकता था, परन्तु उसने क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं वरन् शान्ति से दिया। अर्थात् युधिष्ठिर पूर्ववत् प्रसन्नचित्त ही बना रहा। युधिष्ठिर को मार खाने के बाद भी प्रसन्नचित्त बैठे देखकर परीक्षक ने शिक्षक से कहा—‘कैसा है यह कि मारने पर भी प्रसन्न दिखाई देता है।’ शिक्षक ने कहा—‘युधिष्ठिर की ऐसी ही प्रकृति है। ऐसी प्रकृति वाले को पढ़ाया भी कैसे जाय !’ परीक्षक ने युधिष्ठिर से पूछा—‘तुम्हें इतना पीटा गया फिर भी तुमने क्रोध नहीं किया। इससे तो यह जान पड़ता है कि तुम पाटी पर लिखे वाक्य को अमल में ला रहे हो। इस कथन के उत्तर में युधिष्ठिर ने बतलाया—‘अभी मैं इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ। मैं ऊपर से तो क्रोध नहीं कर रहा था मगर भीतर ही भीतर मुझे क्रोध आ रहा था। मैं मन में यह सोच रहा था कि मुझे मारने वाला यह होता कौन है ? अर्जुन और भीम सरीखे बलवान् मेरे भाई हैं और भविष्य में मैं राज्याधिकारी होने वाला हूँ, फिर मुझे पीटने वाला यह होता कौन है ? इस प्रकार मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि भड़की थी। अतएव अभी मैं ‘कोप मा कुरु’ इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसे सिद्ध कर सकूँ।’

युधिष्ठिर के यह नम्र वचन सुनकर परीक्षक गद्गद हो गया और कहने लगा—‘युधिष्ठिर ! वास्तव में तुमने सच्ची ग्राहण की है। तुमने सक्रिय ज्ञान प्राप्त किया है। लोग को कंठस्थ तो कर लेते हैं मगर हृदय में नहीं उतारते। मैं अपना ज्ञान हृदय तक पहुँचाकर क्रिया में परिणत किया

हैं। अतएव तुम्हारा थोड़ा-सा भी ज्ञान सक्रिय होने के कारण मन्त्रा ज्ञान है।

आज जगत् में ऐसे सक्रिय ज्ञान की ही आवश्यकता है। तोंता रटत ज्ञान से इष्टसिद्धि नहीं हो सकती। इष्टसिद्धि तो सक्रिय ज्ञान से ही हो सकती है अतएव सक्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है।

परीक्षक युधिष्ठिर की महिष्णुता तथा सत्यवादिता से अत्यन्त प्रसन्न होकर कहने लगा—हे युधिष्ठिर ! तू क्रोध-विजेता और मृत्युभापी है, अतएव ससार को भी जीत सकेगा। युधिष्ठिर इस प्रकार सहनशील तथा मृत्युभापी होने के कारण ही आगे चल कर धर्मराजा के रूप में प्रसिद्ध हुए।

विद्वान् की सेवा

राजशेखर नामक एक पण्डित बहुत सकटमय अवस्था में था। खाने लिए उसे भरपूर अन्न भी नहीं मिलता था। ऐसी दुःखद अवस्था में भी उसने धीरज नहीं छोड़ा। उसने विचार किया—अगर मैं पुरुषार्थ करूँगा तो मेरी दखिता दूर हो जायगी। इस प्रकार विचार कर वह आजीविका की पूर्ति के लिए धारा नगरी में (वर्त्तमान धार में) आया।

एक दिन राजशेखर पण्डित मिट्टी के सिकोरा में खराब अनाज साफ कर रहा था। राजा भोज ने घूमने जाते समय यह दृश्य देखा। यह देखकर राजा समझ गया कि यह कोई विद्वान् पुरुष जान पड़ता है। उसकी विद्वत्ता की जाँच करने के लिये उसे लक्ष्य करके राजा भोज ने संस्कृत में कहा—जो लोग पेट भी नहीं भर सकते, वे इस संसार में जीवित रहे तो और जीवित न रहे तो क्या ?

राजा का यह कथन सुनकर राजशेखर के हृदय को बड़ा आघात लगा। उसने संस्कृत भाषा में ही उत्तर दिया—जो शक्तिशाली होकर भी दूसरों की सहायता नहीं करते, वे हम मंनार में रहे तो क्या और न रहे तो क्या ?

राजशेखर का करारा उत्तर सुनकर भोज को विश्वास हो गया कि यह कोई विद्वान् पुरुष है मगर इतना विद्वान् होने पर भी यह इतना गरीब क्यों है ? यह जानने के लिए भोज ने पूछा—किस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है ? राजशेखर ने कहा—तुम सरीखे उदार राजा सब जगह नहीं हैं। इसी कारण मेरी यह दशा हुई है। यह रहस्यपूर्ण उत्तर सुनकर राजा ने मन में विचार किया—अब मुझे इस विद्वान् की पूरी-पूरी नहायना करनी ही चाहिए।

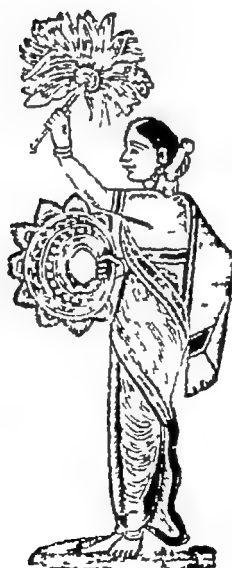
इस प्रकार विचार कर राजा हाथी में उतर पड़ा और हाथी राजशेखर को दे दिया। राजशेखर नाचने लगा—मुझे तो पेटभर खाना नहीं मिलता। अब मैं इस हाथी को अपने पर कैसे धाँधू। इस प्रकार विचार कर राजशेखर ने हाथी के मुँह के पास अपने कान लगा दिये और अपना निरुद्ध मन वहाँ धिलाने लगा, मानो हाथी पटित के कान में कुछ कह रहा हो। यह विचित्र दृश्य देखकर राजा ने पूछा—‘जगहाथी कुछ कह रहा है ?’

राजशेखर—जी हाँ। हाथी मुझसे कह रहा है कि मुझे लेकर तुम धाँधोगे कहाँ ? अतएव भलाई इसी में है कि तुम राजा को फिर भेट रूप में मुझे सौंप दो। ऐसा करने से मैं भी आन-

न्द में रहूँगा और राजा द्वारा जो धन तुम्हें पुरस्कार में मिलेगा, उसे पाकर तुम भी आनन्द में रहोगे ।

राजा भोज राजशेखर का आशय समझ गया । उसने राजशेखर को बहुत-सा धन देकर सुखी बना दिया ।

अपने पास शक्ति हो तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को दूसरों के दुःख दूर करने में उसका व्यय करना चाहिए । दूसरों की सहायता करने वाला ही दूसरों से सहायता लेने का अधिकारी है ।

२ साख

आज मुनाफा न लेने वाली या मर्यादित मुनाफा लेने वाली दुकान बंदी हो तो हममें जनता की बड़ी जरूरत मिला मिल सकती है।

प्रतापगढ़ में पन्नालालजी मोंगरा नामक एक नानक थे। वह श्री राजमलजी महाराज के बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने मुनिजी से कहा—महाराज, आजकल व्यापार नहीं चलता, इसलिए धर्मकार्य करने में भी मन नहीं लगता। मुनिजी ने उनसे कहा—तुम श्रावक होकर दुःख मानते हो, वह व्यापार की बात है। लाभ में पटक दुगने-दुगुने करना चाहते हो, इसी कारण तुम्हें लगता है कि व्यापार नहीं चलता। पन्नालालजी के मन में मुनिजी की बात बैठ गई। उसी समय उन्होंने एक आलापन रूप में अधिक मुनाफा न लेने की मर्मांश कर ली। वह अपने ही हवाले करने थे। उन्होंने सब वस्तुओं पर अब चढ़ा कर बर्तन निश्चित कर दी। आरम्भ में तो उन्हें सब अनुचित माना जाता

सामना करना पडा परन्तु कुछ दिनों बाद ऐसा विश्वास जमा कि लोग उन्हीं की दुकान से खरीद करने लगे। भील भी उन्हीं के ग्राहक बन गये। पन्नालालजी की ऐसी प्रतिष्ठा जमी कि लाखों रुपया खर्च करने पर भी वैसी न जमती। इस प्रकार उनका व्यापार भी खूब चमक उठा और प्रतिष्ठा भी चमक उठी। लोगो में यह बात फैल गई कि पन्नालालजी भूठ नहीं बोलते।

०

सत्यवादी

सत्य-मार्ग पर चलना, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन भी है और फूलों के बिछाने पर चलने के समान सरल भी। इसमें प्रकृति की भिन्नता का अन्तर है। ऐसे मनुष्य भी हैं, जो अकारण ही असत्य बोलते रहते हैं और सत्य-व्यवहार को तलवार की धार पर चलने के समान पट्टिन मानते हैं। उनका विश्वास है कि, सत्य व्यवहार करने वाला मनुष्य, समाज में जीवित ही नहीं रह सकता। दूसरे ऐसे भी मनुष्य हैं, जिनके हैं और हैं, जो असत्य व्यवहार करने की अपेक्षा, सत्य को पसन्द मानते हैं। सत्य-व्यवहार, उनके लिए फूलों की मंज है। मगर उस मार्ग से उन्हें, चाहे किनसे ही पट्ट वशो न हो, विन्दु, वे उसी परवाह किये बिना ही, प्रसन्नता-पूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहते हैं।

जो मनुष्य सत्य-मार्ग का पथिक है, उस पर शत्रु भी विश्वास करता है और यह बात भ्रूषण है कि, वह शत्रु से भी विश्वासपात नहीं करता। इसके लिये सहानुभूति में वह एक कथा का उदाहरण दिया जाता है।

जिस समय महाभारत-युद्ध में, दुर्योधन की प्रायः सारी मंना और सब भार नि.शेष हो गये; सौ भाइयों में में एक दुर्योधन ही जीवित बचा। उम्र समय, दुर्योधन ने सोचा—मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ? पांडवों के पास, इस समय भी पर्याप्त शक्ति है और मैं अपने भाइयों में से अकेला हूँ। यह सोचकर, प्राण धचाने के लिये, वह एक तालाब में जा छिपा। कई दिन तक इसी प्रकार छिपे रहने के पश्चात् उसने सोचा—मैं क्षत्रिय हूँ। उद्योग करना मेरा परम कर्तव्य है। अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि जिससे मेरी मृत्यु भी न हो और मैं पूरी शक्ति के साथ अकेला ही पांडवों से युद्ध कर सकूँ। सोचते-सोचते, उसके विचार में यह बात आई कि, युधिष्ठिर मरल-हृदय है और सदैव सत्य-भाषण करने है, अतः उन्हीं से कोई ऐसी युक्ति पूछनी चाहिए, जिससे मैं अजेय हो जाऊँ। यह सोचकर, दुर्योधन जल से बाहर निकला और युधिष्ठिर के पास जाकर पूछने लगा महाराज ! मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइये, जिससे मैं अजेय हो जाऊँ और भीम या अर्जुन, जिनका मुझे विशेष भय है—मेरा कुछ न बिगाड़ सके। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया राजन् ! यह सिद्धि तो तुम्हारे घर में ही है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। माता गान्धारी बड़ी सती हैं। यदि वे, एक-दृष्टि से तुम्हारे खुले-शरीर की ओर देख ले तो, तुम्हारा सारा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाय। किन्तु शरीर के जिस भाग पर उनकी दृष्टि न पड़ेगी, वह कष्ट रह जायगा।

युधिष्ठिर की यह बात सुनकर, दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न । सोचने लगा अब क्या है, अभी जाकर माता गान्धारी सामने से नम्र होकर निकल जाऊँगा वस फिर तो अर्जुन भीम मेरा कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे।

दुर्योधन, यह सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। मार्ग में उसे श्रीकृष्ण मिले। उन्होंने दुर्योधन के हृदय की बात जानकर कहा दुर्योधन ! यह युक्ति तो धर्मराज-युधिष्ठिर ने अच्छी बतलाई है और इससे तुम्हारा सारा शरीर बज्र बन भी जायगा, किन्तु बिलकुल नम्र होकर, तुम्हें अपनी माता के पास जाना उचित नहीं है। लज्जा की रक्षा के लिए, कम से कम एक कमल कोपीन तो अवश्य लगा लेना।

पहले तो इसके लिए दुर्योधन कुछ आनाकाली करता रहा, किन्तु श्रीकृष्ण के नीति बनलाने पर उसने यह बात स्वीकार करली। वह अपनी माता के पास गया और उसने नारी कथा बही। गान्धारी यह सुन कर चौंकी। उसे नहीं मालूम था कि मुझ में ऐसी शक्ति सौजद है। किन्तु, युधिष्ठिर मंदव सन्य बोलते हैं, कभी असन्य भाषण नहीं करने चाहते। अधिश्वास करने का कोई कारण भी न था। गान्धारी ने एक दृढ़ दृष्टि से दुर्योधन को देख लेना स्वीकार किया मन्त्रों के एक कमल-कोपीन लगाकर उसके सामने आ गया। गान्धारी ने, एक दृढ़-दृष्टि से दुर्योधन के शरीर की ओर देखा और उससे उसका सारा शरीर तो बज्र के समान बनित हो गया, किन्तु जो स्थान देखा हुआ था, वह बक्षा रह गया। दुर्योधन ने सोचा कि, इस स्थान के बच्चे रह जाने से शरीर का प्रतिरोध सकती है ? यह स्थान तो धोती के भीतर रहता है, इस पर धौन चोट करने जाता है। वह दिवारदार, वह बाहर निम्न आया और पाँवों के पास जाकर, दूसरे दिन नील ने गदा-मुह परने की बात लय थी।

गान्धारी के नेत्रों में, ऐसी शक्ति होने का भाव, उसने पण्डित-धर्म ही था। उसने अपने नेत्रों में, इन्हीं दिनों पर

पुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखा था । पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में यह शक्ति होती है कि यदि वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की दृढ़-दृष्टि से देख ले, तो उसका शरीर वज्र-मय हो जाय और यदि क्रोध की दृष्टि से देख ले तो भस्म हो जाय ।

प्रायः पूर्वकाल के लोगों की वाणी में वह शक्ति होती थी कि वे जिसके लिये जो कुछ कह देते थे, वही हो जाता था । उनका आशीर्वाद या शाप, मिथ्या नहीं होता था । वे लोग सत्य का पालन करते थे और बात-बात में न तो किसी को आशीर्वाद ही देते थे, न शाप ही । आज के लोग, दिन-रात दूसरे का बुरा-भला चाहा करते हैं अर्थात् आशीर्वाद या शाप दिया करते हैं, परन्तु कुछ नहीं होता । इसका कारण यही है कि सत्य को न पहिचानने से उनकी वाणी निस्तेज हो जाती है । यदि सत्य को पहिचान लें तो, न तो वे इस प्रकार किसी का भला बुरा ही चाहे और न चाहा हुआ भला बुरा निष्फल ही हो ।

दूसरे दिन, दुर्योधन और भीम का गदा-युद्ध हुआ । भीम ने अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के सिर, पीठ छाती, भुजा आदि स्थानों पर गदा-प्रहार किये, किन्तु सब निष्फल । गदा लगती और टकरा कर लौट आती, दुर्योधन का बाल भी बाँका न होता । इसी समय भीम को, अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि, मैंने द्रौपदी चीरहरण के समय, दुर्योधन की जङ्घा चूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी । वस, फिर क्या था तत्क्षण उसने अपनी का प्रहार दुर्योधन की जङ्घा पर किया । जङ्घा कन्ची तो ही गई थी, गदा लगते ही चूर्ण हो गई और दुर्योधन गिर

यह कथा बहुत लम्बी है, अतः इसे यहीं छोड़कर यह विचारना है कि, युधिष्ठिर का यह व्यवहार कैसा कहा जा सकता है जो शत्रु को भी उचित और सत्य सलाह ही देने है।

जो मनुष्य सत्य-व्रत के पालने वाले है, वे अपनी शरण में आये हुए शत्रु के साथ भी, दुष्टता का व्यवहार नहीं करते। शरण में आया व्यक्ति, जो सलाह पूछता है, उसे बिना किसी प्रकार का भेद-भाव रखे और बिना किसी प्रकार की ईर्ष्या-द्वेष के ठीक ठीक वक्तवा देते हैं, यह नहीं देखते, कि शरणार्थी शत्रु है या मित्र।

युधिष्ठिर यह जानते थे कि, दुर्योधन ने मेरा युद्ध जित रखा है। मेरे भाई भीम और अर्जुन को हराने के लिए ही, वह मुझ से सलाह पूछने आया है। इस समय यदि वे चाहते तो कोई ऐसी राय बतला सकते थे, जिससे मेरा दुर्योधन परना नाश अपने हाथ से कर लेता। किन्तु युधिष्ठिर ने ऐसा न करने स्वच्छ-हृदय से, सच्ची और लाभदायक सन्मति ही दी। ऐसा करने वाले, सत्यभूर्ति-युधिष्ठिर के सत्यव्रत की, विद्वान् प्रशंसा की जाय थोड़ी है।

शरणागत-रक्षा

आप उन वीर क्षत्रियों की सन्तान हैं, जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया पर शरणागत का बाल भी वाँका न होने दिया। आप लोग उस वीर का नाम जानते हैं ? उस वीर का नाम था—राजा मेघरथ।

एक दिन की बात है, राजा मेघरथ अपने धर्मस्थान में बैठा हुआ था। एक भयभ्रान्त कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोद में आ गिरा। बोला—‘राजन् ! मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिये।’ राजा ने आश्वासन देते हुए कहा—‘तुम किसी प्रकार से मत डरो, मैं तुम्हारी हर प्रकार रक्षा करूँगा।’

इतने में एक शिकारी (पारधी) दौड़ता हुआ आया। वह लंगोट पहिने हुए था। उसका शरीर काला, ओंठ मोटे, केश लंबे हुए और आँखें लाल थीं। वह बोला—‘राजा, मेरा पाल दे।’ राजा ने शान्ति से कहा—‘भाई, मैं इसे नहीं दे सकता। यह मेरी शरण में आ गया है।’

शिकारी—‘घस घस, मेरा शिकार फेंक दो । नहीं तो ठीक न होगा ।’

आजकल के जैसा कोई राजा होता तो उसे धक्के डेकर उम्मी वक्त निकलवा देता, परमेवरथ राजा ऐसा न था । वह दुष्टों पर भी दया करने वाला और क्रूरों को भी सुधारने वाला था । राजा ने उससे पूछा—‘भाई ! इसका क्या करोगे ?’

शिकारी—‘क्या करूंगा, अपना दुःख मिटाईंगा; मुझे भूख लग रही है ।’

राजा—‘भूख लग रही है, तो तुम्हें खाने को देना है, चाहे सो लेले ।’

शिकारी—‘क्या तू मुझे बर्स का देना चाहता है ? मैं बर्स का नहीं लेता, मैं अपने उद्योग से अपना पेट भरता हूँ ।’

राजा—‘बहुत अच्छा, मशकत गृहस्थ को भीख मांगने की नहीं चाहिये, मैं तुम्हें भीख नहीं देता, पर चीजें लेकर चीख देता हूँ । मुझे यह कबूतर पसन्द आगया, मैं तुम्हारे दरवाजे में तुम्हें भोगे सो देने को तैयार हूँ ।’

शिकारी—‘ऐसा ? अच्छा, मैं मांगूँगा वह देगा ।’

राजा—‘बराबर ।’

शिकारी—‘देखना, अपनी जवान में फिर भनक उठना, मैं तेसी-धैसी चीज मागने वाला नहीं हूँ, या मुझे अपना शिकार दे दे ।’

राजा—‘कबूतर को लोकर, चाहे सो ले ले, यह कबूतर देने को तैयार हूँ ।’

शिकारी—‘अच्छा तो मुझे इस कबूतर के बराबर अपने शरीर का माँस दे दे ।’

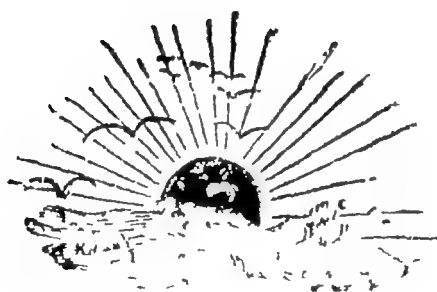
मित्रो ! राजा मेघरथ, अपने शरीर को नाशवान् समझ कर इस बात को कबूल करता है और अपने शरीर का मांस काटकर दे देता है ।

कई जगह इस कथा में आये हुए पारधी के स्थान पर बाज का भी वर्णन पाया जाता है ।

जिनके पूर्वज एक प्राणी की रक्षा के लिये अपने शरीर का माँस काट कर देना कबूल कर लेते हैं, पर प्राणी की हिंसा नहीं होने देते, अथ उन्हीं की सन्तान, अपने तुच्छ मौज-शौक के लिये हजारों प्राणियों के नाश को देखकर भी हृदय में दया न लावे, तो उसे क्या कहना चाहिये ?

आपके पूर्वज, बिना चर्वी का, देश का बना हुआ कपड़ा पहनते थे, जिसे आज के लोग, ‘खादी’ के नाम से पुकारते हैं । खादी के उपयोग से न केवल पैसे की ही बचत होती है, पर धर्म भी बचता है । विलायती कपड़ों का जब इस देश में प्रचार नहीं था, तब लाखों मनुष्य इसी धन्वे के द्वारा अपने पेट भर लेते थे । इतिहास कहता है, कि बाद में अंग्रेजों ने उन बेचारे गरीबों के अंगूठे कटवा लिये, और अपने देश (विलायत) के वस्त्रों का प्रचार बढ़ा दिया । मिल भी यहाँ आगये । इन मिलों से के मनुष्यों की कम क्षति नहीं हुई । सैकड़ों मनुष्यों की पर, कुछ मनुष्य ही हाथ साफ करने लगे और बाकी भूखों लगे । देश का सौभाग्य समझिये, कि देश के कई हितैषियों

और नेताओं ने इस भयङ्कर अत्याचार को पहचाना और चर्खे का पुनर्निर्माण किया। चर्खे के द्वारा, आज फिर से सैकड़ों भाई-बहनों को रोटी हाथ आने लग गई है। जो भाई खादी का उपयोग करता है, वह गुप्त रीति से इन गरीब भाई-बहनों को मदद पहुँचाकर पुण्योपार्जन करता है, ऐसा आज के नेता स्पष्ट समझाते हैं। उनका कथन है, कि खादी सादी और देश की आजादी है।

भक्त

बंगाल में चैतन्य प्रभु नाम के एक भक्त होगये हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे देवी-भक्तों को, जो पशु-बलिदान के पक्षपाती थे, बहुत प्रभावशाली उपदेश देकर उनसे देवी के नाम पर निरपराध पशुओं का बलिदान करने की खोटी और महाकर्म-बन्धन कराने वाली कुप्रथा छुड़ाकर, बहुत जीवों के प्राणों की रक्षा की है। साथ ही उन देवी-भक्तों को महापाप से भी बचाया है। उनके उपदेश का असर बंगाल निवासियों पर इतना पड़ा, कि वहाँ के बहुत से मनुष्य उनके मत के अनुयायी बन गये। चैतन्य प्रभु के शिष्यों में कई करोड़पति भी थे। चैतन्य प्रभु, गरीबों और अमीरों में कोई भेद नहीं रखते थे। इनके गरीब शिष्य जिस प्रकार भिक्षा मांगने जाया करते, उसी प्रकार ये धनवान करोड़पति शिष्यों को भी यही काम सौपते थे। इनके शिष्य, केवल यही भिक्षा मांगते थे, 'मित्रो ! परमेश्वर का : लो !' जिस समय लोग करोड़पतियों के वच्चों को साधु-में देखते, तो उनका हृदय प्रेम से उमड़ पड़ता और शक्ति के वस्तु द्वारा भी इनका आदर-सत्कार करने में अपना

अहोभाग्य मानते थे । किन्तु जब इनको कोई स्त्री या पुरुष आहारादि की भिक्षा देने को तैयार होता, तब वे कहते, कि हमें इन भिक्षा की जरूरत नहीं है, अन्तरात्मा जिससे तृप्त हो, ऐसी ईश्वर के स्मरण रूपी भिक्षा दीजिये ।

चैतन्य प्रभु एक बार दक्षिण में गये । एक दिन उन्होंने गीता पाठ करने वाले एक पण्डित के पास बैठे हुए एक श्रोता को आँवों से अविरल अश्रुधारा बहाते देखा । वह था किसान । चैतन्य प्रभु ने उससे पूछा — भक्त ! तू क्या समझा ? किसान ने कहा—महाराज, भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को जो वाणी सुनाई, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि मैं उम्मे मुनता ? आज मैं उस वाणी को सुनकर धन्य-धन्य हुआ हूँ । इसी आनन्द में मेरा हृदय उछल रहा है, बाकी मैं कुछ नहीं समझता । उस कृष्ण के हृदय में जैसा आन्तरिक प्रेम था गीतापाठी पण्डित के हृदय में भी वैसा प्रेम न था ।

सत्संकल्प की विजय

शिवाजी में हिन्दूधर्म की रक्षा करने और भारत को मुसलमानों से बचाने की तीव्र भावना थी। इस भावना से प्रेरित होकर शिवाजी ने कैसे-कैसे प्रयत्न किये और कितने संकट भेले, यह एक लम्बी कथा है। यहाँ सिर्फ यही बतलाया है कि भावना यदि तीव्र हो, संकल्प अगर अटल हो तो विघ्न भी किस प्रकार सहायक बन जाते हैं।

एक बार शिवाजी ने किसी किले पर हमला किया। उस किले की रक्षा के लिए वादशाह की ओर से देशपाण्डे नामक सरदार नियुक्त किया गया था। शिवाजी ने बहुत जोर मारा, अपनी सब शक्ति लगा दी फिर भी वे किले को न जीत सके। देशपाण्डे वीर भी था और चतुर भी था, इस कारण शिवाजी सफल न हो सके। निराश होकर वह सोचने लगे—अब क्या करना चाहिए? आखिर विजय का कोई उपाय न देखकर उन्होंने अपने विरोधी वीर देशपाण्डे के हाथों मर जाना ही ठीक समझा।

यह निश्चय करके शिवाजी रात्रि के समय अकेले किले में घुस गये। देशपाण्डे को पता चला कि शिवाजी किले में आये हैं। वह हाथ में तलवार लेकर शिवाजी के पास आया और कहने लगा—आप मुझे धोखा देने आये हैं, मगर याद रखिए, मैं धोखा खाने वाला नहीं हूँ। आप वापिस लौट जाइए। कल सत्राम जेठ में मिलिगा।

शिवाजी ने देशपाण्डे से कहा—मैं आपको ठगने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों मेरा सिंग काट लें।

देशपाण्डे शिवाजी का उत्तर सुनकर चकित रह गया। वह स्वप्न में भी ऐसे उत्तर की सम्भावना नहीं कर सकता था। उसने पूछा—आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ?

शिवाजी—मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हिन्दूधर्म और हिन्दू जति की रक्षा के लिए ही मैं यह सब प्रयत्न कर रहा हूँ। पर तुम्हारे कारण मेरे इस प्रार्थ में रुकावट पड़ गई है। ऐसी दशा में मैं जीवित रह कर भी क्या करूँगा ? आप जैसे वीर के हाथ से मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं अपने जीवन को निरर्थक नहीं समझूँगा।

देशपाण्डे क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण था, फिर भी धर्म का और पुरख पर किसी भी धात का प्रभाव जल्दी होता है। शिवाजी की बात सुनकर देशपाण्डे का दिल पिघल गया। उसे अपने घर लौटना पड़ा। उसने कहा—मैं अपने स्वार्थ के लिए ही आने का काम में नाभव हो रहा था। आपने अपने धर्म और देश के लिए पोर भक्त रहे हैं और सह रहे। मैं देश और धर्म के लिए कुछ

भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो कर रहा है उसके कार्य में बाधक बन रहा हूँ। वास्तव में आप गो-ब्राह्मण के प्रतिपालक हैं। आपने मेरे नेत्र खोल दिये। अब मैं बाधक नहीं बनूँगा। आज से मेरा भी वही मार्ग होगा जो आपका होगा।

जिसका संकल्प सत् है, अटल है और जो अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ अपने संकल्प के लिए समर्पित कर देता है, उसे सफलता मिलती ही है।

गुप्त दान

लग्नरु के नवाब आमफुद्दौला के शिष्य में गुना है कि वह बड़ा दानी था और गुप्त रूप में दान दिया करता था। जब कोई मनुष्य उसके महल के पास में थाली में कुछ लेकर निकलता तो वह किसी युक्ति से थाली में सोने की माला दान दिया करता था। थाली ले जाने वाले को पता लग नहीं पाता था।

जब वह मनुष्य घर पहुँच कर थाली में माला पनी देखता होगा तो उसे कितनी खुशी होती होगी ?

नवाब की ऐसी दानशीलता देखकर किसी ने उससे कहा 'आप मर्यादा से ज्यादा उदारता दिखाते हैं। यह नवाब ने कहा—'गुप्त लोग उदार या दानी न बनें, बल्कि गुप्त रूप में दान दिया करता हूँ। इस सगुण्य में एक काव्य है —

किसी ने नवाब से कहा—आप इस तरह दान कहाँ से सीखे हैं ? जब कोई तुम्हारे सामने हाथ लम्बा करता है तो आप नीची आँखें क्यों कर लेंते है ?

नवाब ने उत्तर दिया—दान देते वक्त कोई दूसरा ही है। वही लोगों के लिए दान भेजता है। उसी का पुण्य मेरे द्वारा दान दिलाता है मैं तो निमित्त मात्र हूँ। फिर भी लोग समझते है कि मैं ही दान देता हूँ।। इसी कारण मेरी आँखें नीची हो जाती हैं।

×

×

×

×

सुनते हैं, एक बार राणा भीमसिंह संकट में पड गये। तब किसी ने कहा—आप अपनी दानशीलता कुछ कम कर दीजिए।

राणा ने उत्तर दिया—मैं भोजन कम कर सकता हूँ पर दान देना कम नहीं कर सकता।'

इन्हे कहते हैं दानवीर।

प्राणदान

जापान की एक वृद्धा माता की कहानी पढ़ी तो स्तुति देने वाली है। उसका एक ही पुत्र था। और जोड़ नन्तान नहीं थी। एक बार जापान के ऊपर जब किमी दूसरे देश ने आक्रमण किया तो सेना की भर्ती शुरू हुई। उसका पत्र ने भी भर्ती होने के लिए अपना नाम लिखवाया।

जापान में उस समय ऐसा नियम था कि किसी भी व्यक्ति को सेना में भर्ती करने से पहले दो दानों की जाँच पड़ताल कर ली जाती थी, भर्ती होने वाले के घर में कितने बच्चे हैं और उसकी परा व्यवस्था कैसी है ?

पुछ के लए के सध में जब यह जाँच की गई तो पता चला कि लए के की माता है, मगर वह दृढ़ है और स्वयं सेवा करने वाला उसके घर में दूसरा कोई नहीं है। इस कारण पर लए के को सेना में भर्ती नहीं किया गया। लए के ने सैनिक छत्रि

कारी से अपने प्रार्थनापत्र को अस्वीकृत करने का कारण पूछा तो उसे यही कारण बतला दिया गया। अधिकारी ने कहा-तुम अपनी बूढ़ी माता के एकलौते बेटे हो। अपनी माता की सेवा करो। तुम युद्ध में चले जाओगे तो तुम्हारी माता की सेवा कौन करेगा ?

लडका निराश होकर घर लौट आया। उसने उदास चित्त से अपनी माता से कहा-माँ, अब मेरे लिए तो सब तुम्हारी ही सेवा का काम रहा ?

माँ—क्यों तू तो देश की सेवा के लिए युद्ध में जाने को कहता था न ?

लडको—मुझे सेना में भर्ती नहीं किया।

माँ—क्यों ?

लडका—तुम्हारे कारण। मेरे सिवाय तुम्हारी सेवा और कौन करेगा ?

बृद्धा बहुत विचारशीला थी। उसे अपने पुत्र की बात सुन कर बहुत दुःख हुआ। वह सोचने लगी-इस पुत्र द्वारा होने वाली देशसेवा में मैं बाधक हो रही हूँ। क्यों न इस बाधा को दूर कर दूँ ? इस प्रकार विचार करके उसने, जब पुत्र बाहर गया था, आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने सैनिक अधिकारी के नाम एक पत्र लिखा। उसमें यह स्पष्ट कर दिया कि मैं देश के हित में बाधक हो रही हूँ और देशहित में बाधक हो कर जीवित रहना मुझे पसंद नहीं है। अतएव मैं मृत्यु का फैसला करके देशसेवा की बाधा को दूर करती हूँ। मेरे पुत्र के लिए सेना में अवश्य भर्ती कर लिया जाय, यही मात्र अंतिम कामना है।

धन्य है वह देश जिसमें ऐसी त्यागशीला माताएँ मौजूद हों ? भला ऐसा देश क्यों नहीं उन्नति के शिखर पर पहुँचेगा ?

सबसे अधिक व्यक्ति के लाभ-हानि से देश की लाभ-हानि बड़ी चीज है। प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह पहले समूह की भलाई को देखे और फिर अपनी भलाई को। स्मरण रखना चाहिए कि समूह के कल्याण में ही व्यक्ति के कल्याण का बीज है।

हाय गहने !

(१)

मैं जब गृहस्थ—अवस्था में था, तब की बात है। मेरे गाँव में एक बूढ़े ने विवाह करना चाहा। एक विधवा बाई की एक लड़की थी। बूढ़े ने वृद्धा के सामने विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किया मगर उसने और उसकी लड़की दोनों ने उसे अस्वीकार कर दिया। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े की रिश्तेदार कोई स्त्री उस बाई के पास आई और उसे बहुत-सा जेवर दिखलाते हुए कहा—तुम्हारी लड़की का विवाह उनके साथ हो जायगा तो इतना जेवर पहनने को मिलेगा। लालच में आकर विधवा ने अपनी लड़की का विवाह उस बूढ़े के साथ कर दिया।

(२)

मेवाड़ की भी एक ऐसी ही घटना है। एक धनी वृद्ध के य एक कन्या का विवाह होना निश्चित हुआ। समाज-

सुधारकों ने लड़की की माता को ऐसा न करने के लिए समझाया। लड़की की माता ने कहा पति मर जायगा तो क्या हुआ, मेरी लड़की रहने तो खूब पहनेगी।

मित्रो ! आप ही बतलाइए, उक्त दोनों विवाह किसके साथ हुए ?

‘धन के साथ ।’

‘पति के साथ तो नहीं ?’

‘नहीं’

धन ही इन कन्याओं का पति बना ।

करुणा

काशीनरेश की रानी का नाम करुणा था। एक दिन उसे वरुणा नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। उसने महाराज से स्नान के लिए जाने की आज्ञा माँगी। महाराज स्त्रियों को कोठरी में बन्द रखने के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि स्त्रियाँ भी सुखपूर्वक प्राकृतिक छटा अवलोकन करे और प्रकृति की पाठशाला से कुछ सीखें। अतएव उन्होंने बिना किसी आना-कानी के महारानी को आज्ञा दे दी।

महारानी अपनी सौ दासियों के साथ, रथ पर सवार होकर नदी पर पहुँची। वरुणा के तट पर गरीबों की भौपड़ियाँ बनी हुई थीं। उनमें कुछ मस्त फकीर भी रहते थे। रानी ने तट-निवासियों को कहला भेजा—महारानी स्नान करना चाहती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए सब लोग अपनी-अपनी भौपड़ी छोड़कर बाहर चले जाएँ। सब लोगों ने ऐसा ही किया। महारानी अपनी सखियों के साथ वरुणा में किलोल करने लगी। उसने ध्येष्ट जलक्रीड़ा की। महारानी जब स्नान करके बाहर निकली

तो उसे ठण्ड लगने लगी। उसने चम्पकवती नामक दासी ने कहा—जाओ, सामने पेड़ों पर से नूखी लकड़ियाँ ले आओ। उन्हें जलाओ। मैं तापूँगी।

चम्पकवती लकड़ियाँ लेने गई किन्तु क्रोमलता के कारण लकड़ियाँ न तोड़ सकी। वह वापस लौट आई और अपनी कमजोरी प्रकट करके चमायाचना करने लगी। महारानी बोली—खर, जाने दो, मगर तापना जरूरी है। सामने बहुत-सी भौपड़ियाँ खड़ी हैं। इन में से किसी एक को आग लगा दो। अपना मतलब हल हो जायगा।

चम्पकवती समझदार दासी थी। उसने कहा—महारानीजी, आपकी आज्ञा सिर माथे, परन्तु आप इस विचार को त्याग दीजिए। यह अच्छी बात नहीं है। गर्मी तो मर-मरना हो जायगा। वे गर्मी-सर्दी के मारे मर जाएंगे। मैंने क्या करने वाली यह भौपड़ियाँ ली हैं।

महारानी की तयारियाँ चल गई। बोली—अब दासी आई है। क्या है? अगर इतनी दया थी तो लकड़ियाँ तोड़ ले आई? अच्छा सदना, तू जा और किसी भी एक भौपड़ी से आग लगा दे।

महारानी ने एक मौँपड़ी जलाने की आज्ञा दी थी। मगर पास-पास होने के कारण, हवा के प्रताप से एक की आग दूसरी तक पहुँची और इस प्रकार तमाम मौँपड़ियाँ जल कर राख का ढेर बन गईं। लोग अपनी मौँपड़ियों के पास आये तब उन्होंने वहाँ जो दृश्य देखा तो सन्न रह गये। मौँपड़ियों के स्थान पर राख का ढेर देख कर उनके शोक का पार न रहा। रोने और चिल्लाने लगे। किसी ने कहा—हाय ! हमारा सर्वस्व भस्म हो गया। दूसरे ने कहा—हाय ! अब हम कहाँ आश्रय लेंगे, गर्मी-सर्दी, पानी से बचने का एक वही ठिकाना था सो छिन गया ! अब हमारी क्या गत होगी !

पहले ही कहा जा चुका है कि वहाँ कुछ मस्त फक्कड़ भी रहते थे। उन्होंने रोने-चिल्लाने वालों को ढाढस बँधाया और समझाया—मूर्खों ! रोने से मौँपड़ी खड़ी नहीं हो जायगी। हमारे साथ चलो और राजा से फरियाद करो।

लोग राजा से फरियाद करने चले। आगे-आगे बाबाजी और पीछे-पीछे गरीबों की फौज। लोगो ने उन्हें जाते देख पूछा भाई, आज किधर चढ़ाई करने जाते हो ? जब उन्हें कारण बतलाया गया तो उन्होंने बिना माँगी सलाह देते हुए कहा—बाबले हो गये हो क्या ! महारानी ने मौँपड़ियाँ जला दीं तो कौन-सी सोने की लका जल गई ! घास फूस की कमी तो है नहीं, फिर खड़ी कर लेना। छोटी-सी बात के लिए महाराज के पाम पहुँचना क्या भली बात है ?

गरीब बेचारे अपढ़। वे लोगों की इन बातों का कुछ भी न दे सके। फकीरो ने कहा—जरा सोच-समझ कर बात

कही होती तो ठीक था। आज इन गरीबों की झोपड़ियाँ जलाई गई हैं। कल महारानी तरंग से आकर तुम्हारे महल में आग लगवा देगी। क्या यह अत्याचार नहीं है? जो आज छोटा अत्याचार कर सकता है, उसे कल बड़ा अत्याचार करने क्या देर लगेगी? इसके अतिरिक्त इन गरीबों के लिए अपनी झोपड़ियाँ उतनी ही मूल्यवान् हैं, जितने मूल्यवान् आपके लिए अपने महल हैं। इसलिए यह कोई साधारण घटना नहीं है। हम तो कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो और जोरदार रावों में राजा से इस अत्याचार के विरुद्ध प्रार्थना करो।

घात लोगों की समझ में आ गई। कल हमारे महल ही जलाये जाने लगेंगे। तो हम लोगों को भी इनका साथ देना चाहिए और इस अत्याचार को अन्तिम घना देना चाहिए।

इस प्रकार लोगों का एक बड़ा भारी झुण्ड राजमहल के चौक में आ खड़ा हुआ। महाराज ने जनता का योंलातल मग-कार महल के झरोखे में से बाहर की ओर गौरा तो घड़ी ही भर दिखाई दी। उन्होंने पूछा—तुम लोग क्यों इकट्ठा होकर हो?

प्रजा—महाराज, गरीबों का सत्यानाह हो गया। यह बेचार किस प्रकार अपने गर्मी-नदी के दिन बितायेंगे।

राजा—क्यों? क्या हुआ?

प्रजा—अन्नदाता, महारानीजी स्नान करने गई थीं। उनके ठण्ड लगी। तापने के लिए उन्होंने एक झोपड़ी में आग लगाई और हवा के वेग से तैसा झोपड़ियों में आग लग गई है। यह बेचारे गृहहीन होंगे!

महारानी ने एक मौपड़ी जलाने की आज्ञा दी थी। मगर पास-पास होने के कारण, हवा के प्रताप से एक की आग दूसरी तक पहुँची और इस प्रकार तमाम मौपड़ियाँ जल कर राख का ढेर बन गईं। लोग अपनी मौपड़ियों के पास आये तब उन्होंने वहाँ जो दृश्य देखा तो सन्न रह गये। मौपड़ियों के स्थान पर राख का ढेर देख कर उनके शोक का पार न रहा। रोने और चिल्लाने लगे। किसी ने कहा—हाय ! हमारा सर्वस्व भस्म हो गया। दूसरे ने कहा—हाय ! अब हम कहाँ आश्रय लेंगे, गर्मी-सर्दी, पानी से बचने का एक वही ठिकाना था सो छिन गया ! अब हमारी क्या गत होगी !

पहले ही कहा जा चुका है कि वहाँ कुछ मस्त फक्कड़ भी रहते थे। उन्होंने रोने-चिल्लाने वालों को ढाढस बँधाया और समझाया—मूर्खों ! रोने से मौपड़ी खड़ी नहीं हो जायगी। हमारे साथ चलो और राजा से फरियाद करो।

लोग राजा से फरियाद करने चले। आगे-आगे बाबाजी और पीछे-पीछे गरीबों की फौज। लोगो ने उन्हें जाते देख पूछा भाई, आज किधर चढ़ाई करने जाते हो ? जब उन्हें कारण बतलाया गया तो उन्होंने बिना माँगी सलाह देते हुए कहा—बाबले हो गये हो क्या ! महारानी ने मौपड़ियाँ जला दीं तो कौन-मी सोने की लका जल गई ! घास फूस की कमी तो है नहीं, फिर खड़ी कर लेना। छोटी-मी बात के लिए महाराज के पास पहुँचना क्या भली बात है ?

गरीब बेचारे अपढ़। वे लोगों की इन बातों का कुछ भी उत्तर न दे सके। फकीरों ने कहा—जरा सोच-समझ कर बातें

कही होती तो ठीक था । आज इन गरीबों की भौंपड़ियाँ जलाई गई हैं । कल महारानी तरंग में आकर तुम्हारे महलों में आग लगना देगी । क्या यह अत्याचार नहीं है ? जो आज छोटा अत्याचार कर सकता है, उसे कल बड़ा अत्याचार करते क्या देर लगेगी ? इसके अतिरिक्त इन गरीबों के लिए अपनी भौंपड़ियाँ उतनी ही मूल्यवान् है, जितने मूल्यवान् आपके लिए अपने महल हैं । इसलिए यह कोई साधारण घटना नहीं है । हम तो कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो और जोरदार शब्दों में राजा से इस अत्याचार के विरुद्ध प्रार्थना करो ।

वात लोगों की ससभ में आ गई । कल हमारे महल ही जलाये जाने लगेगे । तो हम लोगों को भी इनका साथ देना चाहिए और इस अत्याचार को अन्तिम बना देना चाहिए ।

इस प्रकार लोगों का एक बड़ा भारी झुण्ड राजमहल के चौक में आ खड़ा हुआ । महाराज ने जनता का कोलाहल सुनकर महल के झरोखे में से बाहर की ओर भाँका तो बड़ी-सी भीड़ दिखाई दी । उन्होंने पूछा—तुम लोग क्यों इकट्ठे होकर आये हो ?

प्रजा—महाराज, गरीबों का सत्यानाश हो गया । अब यह बेचारे किस प्रकार अपने गर्मी-सर्दी के दिन बिताएँगे ।

राजा—क्यों ? क्या हुआ ?

प्रजा—अन्नदाता, महारानीजी स्नान करने गई थीं । उन्हें ठण्ड लगी । तापने के लिए उन्होंने एक भौंपड़ी में आग लगवाई और हवा के वेग से तैमाम भौंपड़ियाँ जल कर भस्म हो गई हैं । यह बेचारे गृह-हीन होगये ।

राजा—ऐसा अत्याचार हुआ । अच्छा ठहरो ।

काशी-नरेश ने चम्पकवती दासी को महारानी को बुलाने का आदेश दिया ।

चम्पकवती महारानी के पास गई । उसने हाथ जोड़ कर कहा—महारानीजी, अन्नदाता आपको याद कर रहे हैं ।

महारानी—आज इस वक्त क्यों ?

चम्पकवती—मैंने जो कहा था, आखिर वही हुआ ।

महारानी—तूने क्या कहा था और क्या हुआ ?

चम्पकवती—मैंने नदी तट की झोंपड़ियाँ न जलाने के लिए प्रार्थना की थी । आपने न मानी । तमाम झोंपड़ियाँ भस्म हो गई । अब लोगों ने अन्नदाता के सामने फरियाद की है ।

महारानी—तो क्या मुझे बुलाया है ?

चम्पकवती—जी हाँ ।

महारानी—प्रजा के सामने, मुझे ।

चम्पकवती—जी हाँ ।

महारानी—महाराज नशे में तो नहीं हैं । प्रजा के सामने मेरा फैसला होगा ?

चम्पकवती—मैं तो अन्नदाता की आज्ञा पालने आई हूँ ।

आखिर महारानी महाराज के सामने उपस्थित हुई । महाराज ने पूछा—रानीजी, यह लोग जो फरियाद कर रहे हैं मो क्या सच है ?

महारानी—महाराज, घात तो सच है ।

महाराज—तो इसका दण्ड ?

महारानी—मैं महारानी हूँ । मुझे दण्ड ?

महाराज—न्याय किसी का व्यक्तित्व नहीं देखता महारानी । वह राजा और प्रजा के लिए समान है । न्याय अगर लिहाज करेगा तो ब्रह्माण्ड उलट जायगा ।

महारानी—अगर ऐसा है तो अपने खर्च से इनकी मौपडियाँ बनवा दी जाएँ ।

महाराज—मगर प्रश्न तो धन का है । मौपडियाँ खड़ी करने के लिए धन कहाँ से आएगा ?

महारानी चकित थी । उसने कहा—महाराज, रुपये की क्या कमी है ?

महाराज—रुपये क्या मेरे खून से या तुम्हारे खून से पैदा हुए हैं ? खजाने का रुपया भी तो इन्हीं का है । इनके खून की कमाई से ही वह भरा गया है । जुल्म करें हम लोग और दण्ड भरा जाय इनके पैसों से ? यह तो दूसरा जुल्म हो जायगा ।

महारानी समझ गई । बोली—अन्नदाता, अब मेरी समझ में आगया । आप चाहें वहीं दण्ड दीजिए । मैं सब तरह तैयार हूँ ।

राजा ने गम्भीर होकर कहा—अच्छा, अपने हाथों से मजदूरी करो । उसीसे अपना पेट पालो । जो कुछ वचत कर

सको उससे भौंपडियों बनवा दो । जब भौंपडियों तैयार हो जाए तब महल में पाँव धरना ।

महाराज का न्याय सुन कर प्रजा सन्न रह गई । उसने इस फैसले की कल्पना भी नहीं की थी । लोगो ने चिल्ला कर कहा—अन्नदाता, हमारा न्याय हो चुका । अब हमारा कोई दावा नहीं है । कृपा कर महारानीजी को इतना कड़ा ढण्ड न दीजिए ।

महारानी बोली—महाराज, आप लोगो की बातों में न आइए । आपका न्याय अमर हो । आपका न्याय उचित है । अब इसे न लौटाइए । मैं प्रसन्न हूँ ।

प्रजा—नहीं महाराज, हम अपनी महारानीजी को ऐसा दंड नहीं दिलवाना चाहते ? अब हम कुछ भी नहीं चाहते । हमारी फरियाद वापस लौटा दीजिए ।

महाराज—प्रजाजनो ! तुम्हारी भक्ति की मैं कद्र करता हूँ, पर न्याय के समक्ष मैं विवश हूँ । महारानी भी यही चाहती हैं ।

महारानी—अन्नदाता, आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन है । आज मैं अपने पति पर गर्व कर सकती हूँ । आपने पाय की रक्षा की है । अब मुझे आज्ञा दीजिए । मैं जाती हूँ ।

महारानी ने अपने बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र उतार दिये । साधारण पोशाक पहन कर वह महल से विदा होने लगी ।

राजघराने की स्त्रियाँ और प्रजा की स्त्रियाँ उन्हें रोकने लगीं । रानी ने किसी की न सुनी । रानी ने कहा—यदिनीं, मुझे

रोको मत । अगर तुम्हारी मेरे साथ सहानुभूति है तो तुम भी मजदूरी करो । मेरी सहायता करो । मैंने भीषण अत्याचार किया है । उसके फल से मुँह मोड़ना अच्छा नहीं है । यह अक्षम्य अपराध है ।

स्त्रियो ने कहा—मगर आपका कष्ट हमसे नहीं देखा जाता ।

महारानी—कष्ट ? कष्ट कैसा । क्या सीता और द्रौपदी ने कष्ट नहीं भेले ? आज उनका नाम—स्मरण आते ही श्रद्धा-भक्ति से मस्तक क्यों झुक जाता है ? अगर धर्म और न्याय के लिए उन्होंने कष्ट न उठाये होते और राजसहल में रह कर भोग-विलास का जीवन बिताया होता तो कौन उन्हें याद करता ? मैं चक्की चलाऊँगी, चर्खा काटूँगी और अपने अपराध का प्रायश्चित्त करूँगी ।

भाइयो और वहनो ! आपने महारानी करुणा की बात सुनी । उसके जरा से विलास की बदौलत लोगों को कितना कष्ट हुआ ?

आप क्रलकत्ता जाते हैं और सोना खरीद लाते हैं । वहने उनकी बॅगडियॉ बना कर पहनती और अभिमान करती हैं । पर कभी उन्होंने यह भी सोचा है कि यह बॅगडियॉ कितने गरीबों के सत्यानाश से बन कर तैयार हुई है ? हाय ! हाय ! और तो क्या कहूँ, आपने जो कपड़े पहने हैं इन्हे देखो । इन में चर्वी लगी है । न जाने कितने पशुओं को पील कर, उनका क्रूरता-पूर्वक कत्ल करके वह चर्वी निकाली गई होगी । क्या आपका हृदय इतना कठोर है कि गरीबों और मूक पशुओं की इस दुर्दशा को देखकर भी नहीं पिघलता ? — ~~असह्य~~

खादी

खादी शुद्ध वस्त्र है। इसमें चर्बी का उपयोग नहीं होता। इसीसे काम चलाना बुरा नहीं है, यही गरीबों की रक्तक है।

हेमचन्द्राचार्य जब साभर गये तब उन्हें धन्ना नामक मेठ की स्त्री ने हाथ की कती और हाथ की बुनी खादी भेंट की। वह बहुत प्रसन्न हुए और उसे पहना। जब राजा कुमारपाल, जो आचार्य हेमचन्द्र का शिष्य था, दर्शन करने आया तब उसने आचार्य को खादी पहने देखकर कहा—महाराज, आप हमारे गुरु हैं। आपको यह मोटी और खुरदरी खादी पहने देखकर मुझे लज्जा आती है। हेमचन्द्राचार्य बोले—‘भाई’ तुम्हें खादी पहने देना कर लज्जा नहीं आनी चाहिए। लज्जा तो भूख के मारे मरने वाले गरीब भाइयों को देख कर आनी चाहिए।

हेमचन्द्राचार्य के इन शब्दों ने राजा कुमारपाल पर अद्भुत प्रभाव डाला। वह स्वयं खादी—भक्त बन गया। उसने

चौदह वर्ष तक प्रति वर्ष एक करोड रुपया गरीबों की स्थिति सुधारने में व्यय किया ।

मित्रो ! सोचिये, खादी ने क्या कर दिखाया ! कितने गरीबों की रक्षा की ? आप खादी से क्यों डरते हैं ? क्या राज की तरफ से आप को रोक-टोक है ? दीवान साहब ! क्या खादी पहनना आपके राज्य में निषिद्ध है ?

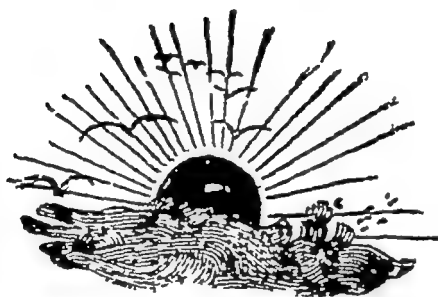
शिवाजी की सच्चारित्रता

एक बार शिवाजी किसी जंगल की गुफा में बैठे थे। उनका एक सिपाही किसी सुन्दरी स्त्री को जबरदस्ती उठा लाया। उसने सोचा था—इसे महाराज शिवाजी की भेंट करूँगा तो महाराज मुझ पर प्रसन्न होंगे। लेकिन जब उस रोती कलपती हुई रमणी की आवाज शिवाजी के कानों में पड़ी तो वह उसी समय गुफा से बाहर निकल आये। उन्होंने देखते ही सिपाही से कहा—‘अरे कायर ! इस बहिन को यहाँ किस लिए लाया है ?’

शिवाजी के मुँह से यहिन शब्द सुनते ही सिपाही चौंक उठा। वह सोचने लगा—‘गजब हो गया जान पड़ता है। मैं इसे लाया किस लिए था और होना क्या चाहता है ! चौबेजी छत्रे घुमने चले तो दुबे ही रह गये !’ सिपाही कुछ नहीं बोला। वह नीची गर्दन किये लज्जित भाव से मौन रहा। शिवाजी ने कड़क कर कहा—जाओ, इस बहिन को पालकी में बिठला कर आदर के साथ इसके घर पहुँचा आओ।’

मित्रो ! एक सच्चे वीर्यशाली और चरित्रवान् व्यक्ति के सत्कार्य को देखो । अवलाओं पर दूसरो द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों का निवारण करना वीर पुरुष का कर्त्तव्य है, न कि उन पर स्वयं अत्याचार करना । इस कथा से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो ।

वीरवर दुर्गादास

शिवाजी का पुत्र शम्भाजी था । वह शिवाजी से ज्यादा वीर, धीर और गम्भीर था परन्तु वह सुरा और सुन्दरी के फेर में पड़ गया था । सुरा अर्थात् मदिरा और सुन्दरी अर्थात् वेश्याओं से उसे बहुत प्रेम हो गया था ।

उन दिनों भारत का सम्राट् औरङ्गजेब था । राठौर दुर्गादाम एक बार शम्भाजी के पास दक्षिण में आया । शम्भाजी शागव के शौकीन थे ही । उन्होंने एक प्याला भर कर दुर्गादाम के सामने किया । दुर्गादास ने कहा—क्षमा कीजिये, मुझे तो इसकी आवश्यकता नहीं है । मैंने इसे माता को समर्पण कर दिया है और यह अर्ज की है कि माता । तू ही इसे ग्रहण कर सकती है । मुझ में इसे ग्रहण करने की शक्ति नहीं ।

दुर्गादास ने जो कुछ कहा उसमें शम्भाजी रुठ गया । दुर्गादास वहाँ से खाना छोड़कर शहर के बाहर किसी बगीचे में रुहर गया ।

मध्य रात्रि का समय था । चारों ओर वातावरण में निस्तब्धता छाई हुई थी । लोग निद्रा की गोद में वेसुध हो विश्राम कर रहे थे । ऐसे समय में दुर्गादास को नींद नहीं आ रही थी । वह इधर से उधर करवट बदल रहा था । इसी समय उसके कानों में एक आर्त्तिनाद सुनाई पड़ा । 'हाय ! कोई बचाने वाला नहीं है ? बचाओ ! दौड़ो ! रक्षा करो ! रक्षा करो ! हाय रे !

दुर्गादास तत्काल उठ कर खड़ा हो गया । उसके कानों में फिर वही करुण-क्रन्दन सुनाई दिया । दुर्गादास ने सोचा— 'किसी अवला की आवाज जान पड़ती है । चलकर देखना चाहिए, बात क्या है ?' इस प्रकार सोच कर वह बाहर निकले । इसी समय एक अवला दौड़ी आई और चिल्लाने लगी—'रक्षा करो ! बचाओ !'

वीर दुर्गादास (सान्त्वना देते हुए)—बहिन, इधर आ जाओ ।

वही को ढाँढस बन्धा । वह अन्दर आकर बैठ गई ।

कुछ ही समय बीता था कि हाथ में तलवार लिये शंभाजी दौड़ते हुए वहाँ आये । वह बोले—इस मकान में हमारा एक आदमी आया है ।

दुर्गादास—शंभाजी, जरा सोच-विचार कर बात करो ।

शंभाजी—(पहिचान कर) ओह दुर्गादास ! भाई, तुम्हारे इधर हमारा एक आदमी आया है । उसे हमें लौटा दो ।

दुर्गादास—यहाँ कोई आदमी तो आया नहीं है, एक औरत आई है ।

शंभाजी—जी हाँ, उसी को तो माँग रहा हूँ ।

दुर्गादास—मैं उसे हर्गिज नहीं दे सकता। वह मेरी शरण में है।

शंभाजी—तुम्हें उससे क्या प्रयोजन है ?

दुर्गादास—प्रयोजन क्या है ? कुछ भी नहीं। मगर कह रहा हूँ, वह मेरी शरण में आई है। मैं क्षत्रिय हूँ। शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। तुम क्षत्रिय होकर भी क्या यह नहीं जानते ?

शंभाजी—मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ समझता हूँ। परन्तु मेरी चीज मुझे लौटा दो वरना ठीक न होगा।

दुर्गादास—मैं अपने धर्म से कैसे च्युत होऊँ ?

शंभाजी—तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है। तलवार होती तो दो हाथ अभी दिखाता।

दुर्गादास व्यग की हँसी हँस कर बोले—उस अबला के हाथ में तलवार है, इसलिए तुम उस पर वार करना चाहते हो।

शंभाजी—इतनी धृष्टता ! अच्छा, अपनी तलवार हाथ में लेकर जरा अपना कौशल तो दिखलाओ। आज तुम्हें अपनी शूरवीरता का पता चल जायगा।

दुर्गादास ने अपनी तलवार संभाली। दोनों की मुठभेड़ हुई। मौका पाकर दुर्गादाम ने शंभाजी के हाथ से तलवार छीन ली। उन्होंने कहा—कहो शंभाजी, अब क्या करोगे ?

शंभाजी चुप हो गया। इतने में उसके सिपाही आ पहुँचे। दुर्गादास ने उनके साथ युद्ध करना व्यर्थ समझा। सिपाहियों ने उन्हें बन्दी बना लिया।

शभाजी का एक यवन मित्र था—कवालीखॉ । यह वाद-
शाह और गजेव का भेजा हुआ गुप्तचर था । शभाजी को पथ-भ्रष्ट
कर देना उसका काम था । वह दुश्चरित्रा स्त्रियों को—वेश्याओं
को—शम्भाजी के पास लाता था । शभाजी ऐसे वेभान हो गये
थे कि उसे अपना मित्र मानते थे और अपने सच्चे हितैषी दुर्गा-
दास को दुश्मन समझते थे ।

और गजेव का ढिंढोरा पिटा हुआ था कि दुर्गादास को
कैद कर लाने वाले को इनाम दिया जायगा । कवालीखॉ को
यह अच्छा अवसर मिला । उसने शभाजी से कहा—‘महाराज
इस बन्दी को मुझे सौंप दीजिए । मैं इसे वादशाह के पास ले
जाऊँगा और अच्छा इनाम पाऊँगा ।’

शभाजी ने उसे सौंप दिया । उसने वादशाह को ले जाकर
सौंप दिया । वादशाह ने कवालीखॉ को अच्छा इनाम दिया ।

वादशाह की वेगम गुलेनार वीर दुर्गादास पर मोहित हो
चुकी थी । पर उसे दुर्गादास से मिलने का अभी तक अवसर
नहीं मिला था । दुर्गादास को कैद हुआ देख उसे बड़ी खुशी हुई ।
वह वादशाह से बोली—दुर्गादास मेरा पक्का दुश्मन है । उसे मेरे
सिपुर्द कर दीजिये । मैं उसे सीधा क्रूरूंगी ।

वादशाह गुलेनार की उ गली के इशारे पर नाचता था ।
उससे दुर्गादास को वेगम के सिपुर्द कर दिया ।

वेगम को स्वर्ण-अवसर मिल गया । वह रात्रि के समय
सोलहों सिंगार करके जहाँ दुर्गादास कैद था वहाँ पहुँची । अपने
साथ वह एक लडके को लेती गई थी । लडके के हाथ में नंगी
तलवार देखकर उसने कहा—देखो, भीतर कोई न आने पावे ।

वेगम दुर्गादास के पास जाकर बोली—आपको मैंने तकलीफ दी है। इसके लिए माफ कीजिए। मैं आप पर फिदा थी इसीलिए बादशाह को कह-सुन कर आपको कैद करवाया है। आपके कैद होने का यह कारण है कि मैं ऐशो-आराम से आप के साथ रहूँ। आपकी खूबसूरती ने आपको कैद करवाया है। मैं तैयार होकर आई हूँ।

दुर्गादास—मेरी माँ, मुझे क्षमा करो। तुम मेरी माँ के समान हो। मैं पराई स्त्रियों को दुर्गा के समान समझता हूँ। तमाम स्त्रियाँ जगज्जननी का अवतार हैं। मुझे माफ करो, वेगम।

गुलेनार—जानते हो दुर्गादास, तुम किससे बात कर रहे हो?

दुर्गादास—मैं नारीरूप में एक माता से बात कर रहा हूँ।

गुलेनार—देखो, कहना मानो। सब तकलीफों में छुटकारा पा जाओगे। दिल्ली की यह बादशाहत मेरे हाथ में है। मैं इस बादशाह को नहीं चाहती। अगर तुम मेरा कहना मान लोगे तो रात ही रात में बादशाह को कत्ल करवा डालूँगी। दिल्ली की बादशाहत तुम्हारे हाथ में होगी।

दुर्गादास—मुझे इस प्रकार बादशाहत की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बादशाहत तुम्हीं को मुबारक हो।

गुलेनार—देखो, खूब समझ-बूझ लो। जैसे बादशाहत देना मेरे हाथ है उसी तरह तुम्हारा मिर उतरवा लेना भी मेरे हाथ की बात है।

दुर्गादास—मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरा मिर दुर्गा-रूप तुम देवी के चरणों में लौटेगा।

दुर्गादास और वेगम के बीच इस प्रकार बातचीत होती रही थी। कार्यवश बादशाह का सिपहसालार उधर होकर आ

रहा था। उसने रुक कर दोनों की घाते सुनी तो वह दङ्ग रह गया। दुर्गादास के प्रति उसके दिल में आदर का भाव जागृत हो गया।

वेगम कही दुर्गादास की गर्दन न उतार ले, इस भाव से वह भीतर चला गया। दुर्गादास के चरणों में गिर कर उसने कहा—‘दुर्गादास, तुम इन्सान नहीं पीर हो, कोई पैगम्बर हो।’

वेगम चौकी। वह बोली—सिपहसालार, तुम यहाँ कैसे? सिपहसालार—इस पैगम्बर को सिर भुकाने के लिए।

गुलेनार—इतनी गुस्ताखी?

सिपहसालार—यह वदतमीजी?

गुलेनार—जवान सम्भाल! किससे बात कर रहा है?

सिपहसालार—मैं सब सुन चुका। अपनी अक्लमंदी रहने दो।

असत्य स्वभावतः निर्वल होता है। वेगम थर-थर काँपने लगी। सेनापति ने दुर्गादास को मुक्त कर दिया और जोधपुर की ओर खाना करने लगा।

दुर्गादास ने कहा—मैं बादशाह का बन्दी हूँ। तुम मुझे मुक्त कर रहे हो। कदाचित् बादशाह जान गये तो तुम विपदा में पड़ जाओगे। बादशाह तुम्हारा सिर उतार लेंगे।

सेनापति—आप निश्चिन्त रहे। मेरा सिर उतारने वाला कोई नहीं।

इधर दुर्गादास खाना हुआ और उधर वेगम गुलेनार ने जहर का प्याला पीकर अपने प्राण त्यागे।

बादशाह को सब समाचार मिले। उसने शम्भाजी को कैद कर बुलाया। अन्त में शम्भाजी बड़ी बुरी तरह मारा गया।

रक्षानबन्ध

रक्षानबन्धन के त्यौहार के विषय में हिन्दू शास्त्रों में जो कथा लिखी हुई है, उसका सक्षेप इस प्रकार है—

राजा वलि दैत्यों का राजा था। उसने दान, यज्ञ आदि क्रियाओं से अपने तेज की इतनी वृद्धि की कि देवराज इन्द्र भयभीत हो गया। उसने सोचा—‘अपने तेज के प्रभाव से वलि इन्द्रासन पर बैठ जायगा और मुझे इन्द्र पद से भ्रष्ट कर देगा।’ इन्द्र ने अपने बचाव का उपाय खोजा। जब उसे कोई कारगर उपाय नजर न आया तो वह विष्णु भगवान् की शरण गया। विष्णु भगवान् से उसने प्रार्थना की—‘प्रभो! रक्षा कीजिये। दैत्य हमें दुःख दे रहे हैं। वे हमारा राज्य छीनना चाहते हैं।’ विष्णु भगवान् ने इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने वामन रूप धारण किया और वे वलि के द्वार पर जा पहुँचे। राजा वलि अति दानी था मगर साथ ही अभिमानी भी था। विष्णु ने दान की याचना की। वलि ने कहा—कहो, क्या माँगते हो?

वामन—विष्णु बोले—रहने के लिए सिर्फ साढ़े तीन पैर जमीन ।

बलि ने उनके ५२ अङ्गुल के छोटे स्वरूप को देख कर हँस्ते हँस्ते हुए कहा—इतना ही क्या माँगा ? कुछ तो और माँगते ।

वामन—इतना दे दोगे तो बहुत है ।

राजा बलि ने स्वीकृति दे दी । विष्णु ने अपने वामनरूप की जगह विशालरूप धारण किया । उन्होंने अपनी तीन लम्बी ढंगों में स्वर्ग, नरक और पृथ्वी—तीनों लोक नाप लिए । इसके बाद बलि से कहा—तीन पैर तो हो गये, अब आधे पैर-भर जमीन और दे ।

बेचारा बलि किंकर्तव्यमूढ़ हो रहा । वह और जमीन कहाँ से लाता । परिणाम यह हुआ कि वह अधिक जमीन न दे सका । तब विष्णु ने उसके सिर पर पैर रखकर उसे पाताल में भेज दिया ।

इस प्रकार दैत्यों द्वारा होने वाले उपद्रवों को मिटाकर विष्णु ने भारत-भूमि को सुरक्षित बनाया ।

जैन शास्त्रों में इस त्योंहार की कथा इस प्रकार है:—

विष्णुकुमार नाम के एक जैन मुनि बड़े तेजस्वी और महापुरुष थे । इनके समय में चक्रवर्ती राजा का राज्य था । उनके प्रधान का नाम नमूची था । राजा ने वचनबद्ध होकर एक बार सात दिन के लिए राज्य के समस्त अधिकार नमूची को दे दिये । नमूची कट्टर नास्तिक और प्रचल द्वेषी था । उसे साधु शब्द से भी चिढ़ होती थी । वह अपने राज्य में से समस्त साधुओं को निकालने लगा । साधु बड़े संकट में पड़े । तब विष्णुकुमार मुनि नमूची के पास गये और बोले—भाई, अन्य साधुओं को अपने राज्य में रहने दे या न रहने दे; परन्तु मैं तो

राजा का भाई हूँ। कम से कम मुझे तो साढ़े तीन पैर जमीन रहने के लिए दे दे।

नमूची ने कहा—मैं साधु मात्र से घृणा करता हूँ। अपने राज्य में एक भी साधु को रहने देना नहीं चाहता। पर तुम राजा के भाई हो अतएव तुम्हें साढ़े तीन पैर जमीन देता हूँ।

नमूची के वचन देने पर विष्णुकुमार मुनि ने अपनी विशिष्ट विक्रिया शक्ति से तीन पैरों में ही तीनों लोक नाप लिये। बाकी जमीन न बचने से अन्त में नमूची के प्राणों का अन्त हुआ और साधुओं के कष्ट निवारण से सम्पूर्ण भारत में खुशी मनाई गई।

आपने हिन्दू शास्त्रों और जैन शास्त्रों की कथाएँ सुनीं। दोनों कथाओं में कितनी समानता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। विष्णु ने दैत्य राजा का विनाश कर इन्द्र की रक्षा की और जैन कथा के अनुसार विष्णुकुमार ने नमूची को दण्ड देकर साधुओं की रक्षा की। परन्तु मैं इन दोनों कथाओं में प्रतिध्वनित होने वाला रूपक आध्यात्मिक दृष्टि से घटाता हूँ।

इन्द्र का अर्थ है—आत्मा। इन्द्रतीति-इन्द्रः—आत्मा। इस प्रकार अनेक स्थलों पर आत्मा के अर्थ में इन्द्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इस इन्द्र (आत्मा) को अहंकार रूपी दैत्य हराता है। तब इन्द्र बबराकर आत्मबल रूपी विष्णु से प्रार्थना करता है—त्राहि माम् त्राहि माम्—मेरी रक्षा करो—मुझे बचाओ मेरी नैया पार लगाने वाले तुम्हीं हो। आत्मबल अपनी विशेष शक्ति रूप पैर फैला कर स्वर्ग, नरक और पृथ्वी को नाप लेता है। जब आधे की आवश्यकता और रहती है तब सिद्ध स्थान प्राप्त कर, आनन्द कर देता है।

रक्षाबन्धन का महत्त्व

रक्षा का डोरा साधारण डोरा नहीं है। यह ऐसा बन्धन है कि उसमें बँध जाने के पश्चात् फिर कर्तव्य से विमुख होकर छुटकारा नहीं मिल सकता। रक्षा के बन्धन से सिर्फ हाथ ही नहीं बँधता मगर वह हृदय का बन्धन है, वह आत्मा का बन्धन है, वह प्राणों का बन्धन है, वह कर्तव्य का बन्धन है, वह धर्म का बन्धन है। राखी के उस साधारण से प्रतीत होने वाले बन्धन में कर्तव्य की कठोरता बँधी है, सर्वस्व का उत्सर्ग बँधा है। राखी बँधवाने वाले को प्राण तक अर्पण करने पड़ते हैं। ०

नागौर (मारवाड़) के राजा के राज्य पर एक वारवाड़-शाह ने चढ़ाई की। उनकी पुत्री ने अपने पिता से आज्ञा लेकर एक क्षत्रिय को भाई बनाने के लिए राखी भेजी। यद्यपि उस क्षत्रिय का नागौर के राजा से मनमुटाव था, दोनों में परस्पर शत्रुता थी, फिर भी वह राखी का तिरस्कार नहीं कर सका। राखी का तिरस्कार करना अपनी वीरता का तिरस्कार करना है, अपने कर्तव्य की अवहेलना करना है, पवित्र मर्यादा का

अतिक्रमण करना है और कायरता का प्रकाश करना है यह सोचकर क्षत्रिय ने राखी स्वीकार कर ली। बादशाह ने जनागौर पर चढ़ाई की तब उस वीर क्षत्रिय ने अपनी बहादुर सेना के साथ बादशाह की सेना पर धावा बोल दिया।

बादशाह की फौज पराजित हुई। नागौर के राजा ने उस क्षत्रिय का उपकार माना। दोनों का विरोध शान्त हुआ। नागौर-पति ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देना चाहा। जब कन्या के पास यह सवाद पहुँचा तो उसने कहा— वह मेरे भाई हैं। मैंने राखी भेज कर उन्हें अपना भाई बनाया है। भाई के साथ बहिन का विवाहसबध कैसे हो सकता है?

कृष्णाकुमारी का बलिदान

कृष्णाकुमारी की बात अधिक पुरानी नहीं है। वह मेवाड़ के राणा भीमसिंह की कन्या थी। कहा जाता है कि उसकी सगाई पहले जोधपुर की गई थी पर कारणवश बाद में जयपुर कर दी गई। जोधपुर वाले चाहते थे कि इसका विवाह हमारे यहाँ हो और जयपुर वालों की भी यही इच्छा थी।

कृष्णाकुमारी अपने समय में राजस्थान की अद्वितीय सुन्दरी समझी जाती थी। उसके सौन्दर्य की महिमा चारों ओर फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में उसे कौन छोड़ना चाहता ? जिस पर प्रतीक्षा का भी प्रश्न था।

विवाह की निश्चित तिथि पर जयपुर और जोधपुर वाले दोनों ही व्याहने जा पहुँचे। जयपुर वालों ने कहलाया—‘अगर कृष्णाकुमारी हमें न दी गई तो रण-भेरी बज उठेगी।’ जोधपुर वालों ने कहलाया—‘अगर कृष्णाकुमारी का विवाह हमारे यहाँ न किया गया तो हम मेवाड़ को धूल में मिला देंगे।’

राणा भीमसिंह कायर था। वह मरने से डरता था। उसे उन खूंखार भेड़ियों को कुछ भी जवाब देने की हिम्मत न हुई। वह मन ही मन घुल रहा था। उसे समझ नहीं पड़ता था कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं ? आखिर किसी

ने उसे सलाह दी—इस विपदा का कारण राजकुमारी कृष्णा कुमारी है। अगर इसे मार दिया जाय तो भगड़ा ही खत्म हो जाय। फिर न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी।

प्रताप के शुद्ध वंश में कलक लगाने वाले और मातृ भूमि के उन्नत मन्तक को नीचा करने वाले कायर राणा ने यह सलाह मान ली।

सलाह को कार्य में परिणत करने के लिए हृदयहीन उर पोक राणा ने अपनी प्यारी पुत्री को दूध में विष मिलाकर अपने ही हाथों से पीने के लिए प्याला दे दिया। भोली-भाली कुमारी को कुछ पता न था। उसने समझा—‘सदा दासी दूध का प्याला लाकर देती है, आज प्रेम के कारण पिताजी ने दिया है।’ कृष्णा-कुमारी विषमिश्रित दूध पी गई पर उस पर जहर का तनिक भी असर न हुआ। दूसरे दिन उस हत्यारे राणा ने फिर विषमय दूध का प्याला दिया। कुमारी को किसी प्रकार की शका तो थी ही नहीं, वह फिर उसे गटगट पी गई। आज भी विष का प्रभाव नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर यही घटना घटने वाली थी कि किसी प्रकार कुमारी के कान में बात पड़ गई। उसने सोचा—‘हाय ! मुझे मालूम ही नहीं हुआ, अन्यथा पिताजी को इतना कष्ट न देती। मेरी ही बदौलत मेरी मातृ-भूमि पर घोर सकट आ पड़ा है। अगर मैं पुरुष होती तो युद्ध में प्राण निछावर करके मातृ-भूमि की सेवा करती। मगर खैर, आज पिताजी विषैला दूध पिलाने आयेगे तो उसे पीकर मातृ-भूमि का सकट टालने के लिए अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दूंगी।

आखिर वही हुआ। कृष्णा न विषमिश्रित दूध का प्याला पीकर अपने प्राण दे दिये। आज मेवाड़ के इतिहास में उसका नाम मुनदरे अक्षरों में लिखा हुआ है।

आत्मविश्वास

हालैण्ड में एक बादशाह राज्य करता था। उसकी रानी बहुत सुन्दरी थी। रानी के सौन्दर्य पर मोहित होकर दूसरे बादशाह ने, जो हालैण्ड के बादशाह का चचा लगता था—चढ़ाई कर दी। हालैण्ड का बादशाह अर्थात् आक्रमणकारी का भतीजा हार कर भाग गया। विजेता बादशाह राजमहल में गया। उसने अपने भतीजे की पत्नी से कहा—‘प्रिये ! तू तनिक भी मत धराना। मैं तेरे सौन्दर्य पर मोहित हूँ। तेरे लिए ही मैंने यह लड़ाई लड़ी है। अब मैं तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त कर सुख-भोग करना चाहता हूँ। तुम्हारा पति हार कर भाग गया है। उसके लिए चिन्ता मत करो। अब मुझे ही अपना पति समझ कर सुख-पूर्वक रहो।’

रानी सती थी। उसने सोचा—‘सच्ची-सच्ची बात कहने से इस समय काम नहीं चलेगा।’ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसने नीति से काम लेने का निश्चय किया। वह नम्र भाव से, हँसती हुई कहने लगी—‘आपका कथन ठीक है, पर मैं आपसे एक वचन ले लेना चाहती हूँ। वह यह है कि जब तक

मैं अपने हाथ में साड़ी बुन कर और उसे पहन कर आपके पास न आऊँ तब तक आप मुझसे दूर रहे। अगर आप यह न मानेंगे और बलात्कार करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी।

प्राण त्याग देने को उद्यत हो जाने पर कौन-सा काम नहीं हो जाता ? मनुष्य का परिपूर्ण प्रयास ही तो कठिन से कठिन कार्य में सफलता दिखलाता है।

बादशाह ने समझा—'दो चार दिन में साड़ी तैयार हो जायगी। तब तक बलात्कार करने से क्या लाभ ? चिड़िया पींजरे में फँस चुकी है, उड़ कर कहाँ जाएगी ?

बादशाह ने वचन दे दिया। रानी ने बुनने के लिए ताना तैयार किया और बुनना आरम्भ कर दिया पर वह दिन को साड़ी बुनती और रात के समय कुछ न कुछ खराबी निकाल कर दामियों द्वारा एक-एक तार जुदा करवा देती।

बादशाह के नौकर आते और साड़ी कितनी बुनी जा चुकी है, इस बात की खबर बादशाह को देते। बादशाह मोचता-चलो, दो-चार दिन में पूरी हो जाएगी। मगर साड़ी पूरी तैयार नहीं हुई। भला इस प्रकार वह तैयार हो भी कैसे सकती थी ? रानी को इस तरह करते-करते छह मास बीत गये। साड़ी फिर भी पूरे की अधूरी ही रही।

कुछ दिन बाद उसके पति को इस घटना की खबर मिली। ने सोचा—'मेरी पत्नी अपने मनीष की रक्षा करने के लिए जितना कष्ट भोग रही है।' उसके हृदय में अपूर्व उन्माद पैदा हुआ। उसने मेना एकत्र की। अब की बार वह प्राणप्रण में और उसने सफलता पाई। उसे पत्नी भी मिली और राज्य भी मिला।

माता का महत्त्व

मैंने एक पुस्तक में वनराज चावड़ा की कथा पढ़ी थी। वह गुजरात में बड़ा वीर हो गया है। उन दिनों उसकी शूरवीरता की धाक थी। उसके शौर्य की यशोगाथा सर्वत्र सुन पड़ती थी। मारवाड़ के राजाओं पर वनराज चावड़ा की गहरी छाप थी। एक बार मारवाड़ वालों ने सोचा—हमारे मारवाड़ में भी एक वनराज चावड़ा होना चाहिए। उन्होंने मिलकर यह फैसला किया कि वनराज चावड़ा पैदा करने के लिए वनराज चावड़ा के 'पिता' की आवश्यकता होगी। जब वे यहाँ आये तो किसी वीर क्षत्रियाणी के साथ उनका व्याह करके वनराज चावड़ा पैदा कर लिया जाय। फैसला तो हो गया, पर उन्हें मारवाड़ में किस प्रकार लाया जाय यह समस्या खड़ी हुई। एक भाट ने कहा—'आज्ञा हो तो वनराज के पिता को मैं मारवाड़ में ले आऊँ ?'

भाट की बात सभी ने स्वीकार की। भाट चला और वनराज के पिता के पास पहुँचा। वनराज के पिता कविता के

बहुत शौकीन थे। भाट ने उन्हें वीर-रस का प्रवाह बहा देने वाली सुन्दर भाव-पूर्ण कविताएँ सुनाई। उन्होंने प्रसन्न होकर यथेष्ट माँग लेने की आज्ञा दे दी। भाट ने हाथ जोड़ कर कहा—‘महाराज ! मैं आप ही को चाहता हूँ।’

राजा—मुझे ?

भाट—जी हाँ, अन्नदाता !

राजा उसी समय सिंहासन से उतर पड़ा। लोगो ने यह तेरा समझाया, पर वह न माना। मन्चे क्षत्रिय वीर अपने वचन के पालन के लिए प्राण दे देना खिलवाड़ समझते थे। वे आप लोगो की तरह कह कर और हस्ताक्षर करके मुकर जान वाले नहीं थे। अन्त में वनराज का पिता और भाट गोडो पर सवार होकर चल दिये। मार्ग में एक जगल आया। वहाँ एकान्त देख कर वनराज के पिता ने पूछा—‘भाई, मैं चल रहा हूँ मगर मुझे ले जाकर कगोमें क्या ? अगर कोई आपत्ति न हो तो बनाओ।’

भाट ने कहा—अन्नदाता ! मारवाड़ में एक वनराज की आवश्यकता है। आप वनराज के जनक हैं। आप ही इस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से आपको काट रखा है।

राजा—बान तो तुम्हारी ठीक है, पर अकेला मैं क्या करूँगा ? वनराज पैदा करने के लिए वनराज की माँ भी तो चाहिए।

भाट—महाराज, वहाँ किसी वीर क्षत्रियाणी से आपका विवाह कर दोगे।

राजा-मगर वनराज पैदा करने के लिए ऐसी-वैसी माता से काम नहीं चलेगा। उसके लिए कैसी माता चाहिए, सो मैं बताता हूँ। यह वनराज की माता की कहानी है। एक बार मैं रानी के महल में गया। उस समय वनराज छह महीने का बच्चा था। मैं रानी के साथ कुछ विनोद करने लगा। रानी ने मना करते हुए कहा—आप इस समय ऐसा न कीजिए। मैं पर-पुरुषों के सामने अपनी आवरू खराब नहीं कराना चाहती।

मैंने रानी से पूछा—यहाँ मेरे सिवाय और कौन पुरुष है ?

रानी ने पालने की ओर इशारा करके कहा—यह सो रहा है न ?

मैंने कहा—'वाहरी सती ! एक छह महीने के बच्चे का इतना खयाल करती है ?', और मैंने उसके कन्धों के ऊपर अपने हाथ रख दिये।

वनराज ने उसी समय अपना मुँह फेर लिया। रानी ने कहा—देखा अपने ? आप जिसे अवोध बालक समझते हैं—उसने मुँह फेर लिया ! हाय ! पर-पुरुष के आगे मेरी इज्जत चली गई। आपने उसे पुरुष नहीं, माँस का पिंड समझा और मुझे बेआवरू कर दिया।

दूसरे दिन वनराज की माता ने विष-पान करके प्राण त्याग दिये।

तुम्हारे यहाँ मारवाड़ मैं ऐसी कोई वीराङ्गना मिल सकेगी ?

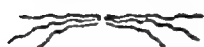
भाट ने कहा—यह तो मुश्किल है महाराज !

राजा—तो बतलाओ वनराज कैसे पैदा होगा ?

भाट ने वनराज को गुजरात लौट जाने की प्रार्थना की वह निराश हो मारवाड़ लौट आया।

क्रोध

दो चिड़ियाएँ आपस में लड़ने लगीं। उनमें इतनी उलझाई हुई कि एक-दूसरी की चोंच में चोंच डाल कर, क्रोध में पागल होकर दोनों आपस में उलझती हुई नीचे आ गिरीं। न वह उसकी चोंच छोड़े, न वह उसकी। दोनों एक-दूसरी को पकड़ कर फँसी रही। इस प्रकार बहुत देर हो गई। आखिर एक उस्ता यहाँ आया। उसने अपने पंजे का भ्रपट्टा मारा। दोनों के प्राण-पग्ने उड़ गये।

मित्रो ! बात साधारण है, छोटी-सी जान पड़ती है। पर हमारे रहस्य का विचार कीजिए। बताइए उन चिड़ियों के मरने में दोष किम्मा है ?

विचार कीजिए, क्या उन चिड़ियों को घर बाँटना था ? क्या उन्हें वन-दौलत का बँटवारा करना था ? असीम आकाश में म्वच्छन्द विचरण करने वाली चिड़िया, कुत्ते की क्या विमान ? क्या शेर के भी हाथ आ सकती है ? फिर वह दोनों कुत्ते के द्वारा कैसे मारी गई ? क्रोध के कारण। क्रोध ने उनका नाश कर दिया। अगर वे क्रोध में पागल होकर अपना आपा न भूल गई होती तो कुत्ते की क्या मजाल कि वह उनकी पगड़ार्द भी पा सके।

ब्रह्मचारी पितामह

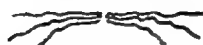
एक बार भीष्म से किसी ने कहा—आपने विवाह न करके बहुत बुरा किया है। इससे भारत को बहुत हानि पहुँची है। अगर आप विवाह करते तो आपकी सतान भी आपकी ही तरह पराक्रमी और वीर्यवान् होती पर आपके विवाह न करने से भारत ऐसी सतान से वंचित रह गया ! यही भारत की बड़ी हानि है।

भीष्मकुमार ने कहा—मैं विवाह करता तो मेरी संतान भी मेरी जैसी होती, यह नहीं कहा जासकता। क्षीरसागर में विष भी हो सकता है। मगर मेरे ब्रह्मचर्य को आदर्श मानकर न मालूम कितने व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और इस प्रकार अपना तथा जगत् का कल्याण करेंगे।

गङ्गकुमार का विचार पहले ब्रह्मचर्य पालने का नहीं था। किन्तु उन्होंने सोचा—जहाँ तक मैं आजीवन ब्रह्मचर्य न पालूँगा तहाँ तक पिता की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया। इस कथा से यह भी विदित होजायगा कि पिता का क्या धर्म है और पुत्र का क्या कर्त्तव्य है ?

क्रोध

दो चिड़ियाँ आपस में लड़ने लगीं। उनमें इतनी उग्र लड़ाई हुई कि एक-दूसरी की चोंच में चोंच डाल कर, क्रोध में पागल होकर दोनों आपस में उलझती हुई नीचे आ गिरीं। न वह उसकी चोंच छोड़े, न वह उसकी। दोनों एक-दूसरी को पकड़ कर फँसी रहीं। इस प्रकार बहुत देर हो गई। आखिर एक कुत्ता वहाँ आया। उसने अपने पजे का झपट्टा मारा। दोनों के प्राण-पखेरू उड़ गये।

मित्रो ! बात साधारण है, छोटी-सी जान पड़ती है। पर इसके रहस्य का विचार कीजिए। बताइए उन चिड़ियों के मरने में दोष किसका है ?

विचार कीजिए, क्या उन चिड़ियों को घर बाँटना था ? क्या उन्हें धन-दौलत का बँटवारा करना था ? असीम आकाश में स्वच्छन्द विचरण करने वाली चिड़िया, कुत्ते की क्या विसात क्या शेर के भी हाथ आ सकती है ? फिर वह दोनों कुत्ते के द्वारा कैसे मारी गई ? क्रोध के कारण। क्रोध ने उनका नाश कर डाला। अगर वे क्रोध में पागल होकर अपना आपा न भूल गई होतीं तो कुत्ते की क्या मजाल कि वह उनकी परछाई भी पा सके।

ब्रह्मचारी पितामह

एक बार भीष्म से किसी ने कहा—आपने विवाह न करके बहुत बुरा किया है। इससे भारत को बहुत हानि पहुँची है। अगर आप विवाह करते तो आपकी संतान भी आपकी ही तरह पराक्रमी और वीर्यवान् होती पर आपके विवाह न करने से भारत ऐसी संतान से वंचित रह गया ! यही भारत की बड़ी हानि है।

भीष्मकुमार ने कहा—मैं विवाह करता तो मेरी संतान भी मेरी जैसी होती, यह नहीं कहा जासकता। क्षीरसागर में विष भी हो सकता है ! मगर मेरे ब्रह्मचर्य को आदर्श मानकर न मालूम कितने व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और इस प्रकार अपना तथा जगत् का कल्याण करेंगे।

गंगकुमार का विचार पहले ब्रह्मचर्य पालने का नहीं था। किन्तु उन्होंने सोचा—जहाँ तक मैं आजीवन ब्रह्मचर्य न पालूँगा तहाँ तक पिता की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया। इस कथा से यह भी विदित होजायगा कि पिता का क्या धर्म है और पुत्र का क्या कर्त्तव्य है ?

सत्यवती उर्फ मत्स्यगधा या योजनगधा को देखकर राजा शान्तनु ने उसके साथ वार्तालाप किया और मन ही मन यह भी निश्चय कर लिया कि इस सर्वोत्कृष्ट कन्या के साथ विवाह कर इसे रानी बना लेना चाहिए। अब वह यह सोचने लगे कि इस विचार को कार्य रूप में किस प्रकार परिणित किया जाय ? राजा ने पूछा—‘तुम किसकी कन्या हो ?’ कन्या ने उत्तर दिया—‘सुदास की’।

राजा अपनी सत्ता से सुदास को अपने पास बुला सकता था पर केवल हुक्म चलाना बुद्धि का कार्य है, हृदय का कार्य तो धर्म का विचार करना है। राजा शान्तनु धर्म का विचार कर स्वयं याचक बनकर सुदास के पास गया। राजा ने उसे दाता बनाया और आप स्वयं याचक बना। यहाँ पर देखने योग्य है कि कन्या के पिता का क्या कर्त्तव्य है ? सुदास यह मोच सकता था कि मैं अपनी कन्या राजा को देदूँगा तो मेरा वैभव बढ़ेगा और मैं धनवान् बन जाऊँगा। पर वह इस प्रलोभन में नहीं पड़ा। उसने अपनी कन्या का भावी हित देखा और एक राजा द्वारा मँगनी करने पर भी उसने राजा से कहा—‘मैं अपनी कन्या आपको देने में असमर्थ हूँ। आपका पुत्र गंगकुमार विकट वीर है। राज्य का स्वामी वही बनेगा और मेरी कन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकेगा। वह इधर-उधर मारा-मारा भटकता फिरेगा। अतएव मैं अपनी कन्या आपको देने के लिए लाचार हूँ।’ वास्तव में माता-पिता का यह कर्त्तव्य है कि वे अपनी सत्ता के हित पर पहले ध्यान दें। उन्हें अपने स्वार्थ-साधन का जरिया न बनावे।

सुदास का उत्तर सुनकर राजा सोचने लगा—‘यद्यपि यह कन्या मुझे अत्यन्त प्रिय है, किन्तु इसके लिए अपने प्रिय पुत्र

गंगकुमार का अधिकार कैसे छीना जा सकता है ? मैं अपनी इच्छा को दबाये रक्खूंगा, पर गंगकुमार के अधिकार का अपहरण न करूंगा ।'

भाँति-भाँति के विचारों में डूबता-उतरता हुआ राजा राजसहल की ओर लौट आया । वह सुदास की कन्या की मँगनी करने के लिए पश्चात्ताप करने लगा । दूसरी ओर उसका हृदय सुदास की कन्या की ओर अत्यन्त आकृष्ट हो गया था और इस कारण वह सुन्दरी कन्या उसके मानस-चक्षुओं के सामने पुनः प्रकट हो कर राजा को चिन्तातुर बनाये हुए थी । इसी चिन्ता का मारा राजा दिनों दिन चीण होता जा रहा था ।

पिता की-चिन्ता का कारण मंत्रियों द्वारा जानकर गंगकुमार ने अपने पिता का कष्ट दूर करने के उद्देश्य से सुदास के पास जाने का निर्णय किया । मंत्रियों ने कहा—सुदास को यहाँ क्यों न बुला लिया जाय ? आपका उसके पास जाना नहीं सोहता । गंगकुमार ने कहा—जब हम उसकी कन्या लेना चाहते हैं तो धर्म-विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए । अतः उसी के घर जाना उचित है । इस प्रकार निर्णय कर गंगकुमार मंत्रियों के साथ सुदास के घर चला । गंगकुमार और मंत्रियों को अपने घर की ओर आता देख सुदास ने सोचा—मैंने महाराज को अपनी कन्या देना स्वीकार नहीं किया है, शायद इस कारण मुझे दंड देने के लिए तो ये लोग नहीं आ रहे हैं । पर मैंने उन्हें कोई अनुचित उत्तर नहीं दिया । ऐसी अवस्था में अगर प्राण जाएँ तो चले जाएँ, मुझे डर किस बात का है ।

गंगकुमार ने सुदास से कहा—‘अपना सौभाग्य समझो कि पिताजी तुम्हारी कन्या चाहते हैं और तुम्हारे जामाता बन

रहे हैं । नातेदारी के लिहाज से तुम मेरे नाना बन रहे हो । कि भी तुम इस संबंध को अस्वीकार क्यों कर रहे हो ? सुदास ने उत्तर दिया—इस संबंध में आपही बाधक हैं । यदि आप यह प्रतिज्ञा करें कि सत्यवती (मत्स्यगंधा) का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा, तो महाराज के साथ अपनी कन्या का विवाह करने में मुझे तनिक भी आनाकानी नहीं है ।

सुदास का उत्तर सुनकर गंगकुमार सोचने लगे—‘आ वास्तव में यज्ञ का अवसर उपस्थित है ।’ लोग यज्ञ का अ सिर्फ आग में घी होमना करते हैं पर सच्चा यज्ञ क्या है, इस विषय में कहा गया है:—

श्रोत्रादीनीन्द्रियान्यन्ये संयमाग्निषु जुह्नन्ति,
शब्दादिविषयानन्य इन्द्रियाम्निषु जुह्नन्ति ।
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे,
आत्मसंयमभोगाग्नौ जुह्नन्ति ज्ञानदीपिते ।

आज श्रोत्र आदि इन्द्रियो को पिता के हित के लिए मैं यज्ञ में समर्पण करता हूँ । हे कान ! तू ने बहुत बार सुना है कि गंगकुमार युवराज है, पर अब इस कथन का पिता के हित की अग्नि में आज उत्सर्ग करना होगा और सत्यवती का पुन युवराज है, इस कथन में आनंद मानना होगा । मे नेत्रो ! तुम राजसी पोशाक को देखकर आनंद मानते थे, पर अब इस इच्छा को यज्ञ में होमना होगा और भाई को राजा के रूप में देखकर प्रफुल्लित होना पड़ेगा । हे ओ जिह्वा ! तू भी अपने विषयों में लोलुपता त्याग दे, क्योंकि पिता के हित के लिए तेरे विषयों को

भी मैं यज्ञ की सामग्री बनाऊँगा ! अरे मस्तक ! तू बहुत दिनों तक उन्नत ऊँचा रहा है पर अब सत्यवती के पुत्र के सामने तुझे झुकना होगा ! और उसे राजा स्वीकार करना होगा ।

अग्नि में घी का होम करने वालों की कमी नहीं है पर ऐसा महान् यज्ञ करने वाले विरले ही होते हैं ।

गगकुमार कहता है—हे शरीर ! तू राजा बनना चाहता था पर अब भाई को राजा बनाकर अपने हाथ से उसके ऊपर चँवर ढोरने पड़ेंगे । इस प्रकार पिता के हित के लिए अपने स्वार्थ का यज्ञ करना पड़ेगा ।

युवको के लिए यह एक महान् आदर्श है । देश, धर्म और माता पिता के लिए ऐसा अनूठा त्याग करने वाले युवको की बात कौन नहीं मानेगा ?

इसी प्रकार पिता का कर्त्तव्य क्या है ? यह बात राजा शान्तनु के विचारों से देखो । राजा चाहता तो यह वचन दे सकता था कि सत्यवती की कूख से जन्म लेने वाला पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा और यह वचन देकर वह सत्यवती के साथ विवाह कर सकता था । पर उसने ऐसा नहीं किया । उसने सोचा—मैं अपनी कामना की पूर्ति की खातिर पुत्र के अधिकार का अपहरण कैसे कर सकता हूँ ! इस विचार के वशवर्ती होकर उसने अपनी इच्छा का दमन करना न्याय-संगत समझा, पर पुत्र के अधिकार को छीनना उचित न समझा । इसी प्रकार जहाँ पिता-पुत्र एक दूसरे के हित का ही विचार करते हैं वहाँ कभी आपसी वैमनस्य या संघर्ष उत्पन्न नहीं होता । वृद्ध

और युवक इसी भांति हिलमिल कर चले तो उत्थान और शान्ति के साथ-साथ आनंद का सर्वत्र प्रचार हो सकता है।

तो गंगकुमार ने सुदास से कहा— पिता के हित के यह मे मैंने अपना सर्वस्व होम दिया है, इस कारण, सुदास ! मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राज्य स्वीकार नहीं करूँगा और तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य का अधिकारी होगा।

गंगकुमार की यह प्रतिज्ञा सुनकर सुदास कहने लगा— 'आप वास्तव में वीर पुरुष है। आप जैसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है ? पर मुझ से एक भूल होगई है। आपका पुत्र भी आप ही जैसा पराक्रमी होगा। आप राज्य नहीं स्वीकार करेंगे पर आपका पुत्र, मेरी पुत्री के पुत्र को राज-सिंहासन पर भला कब बैठने देगा ? वह यह कहेगा कि राज्य मेरे पिता के अधिकार में है अतएव राज्य का असली अधिकारी मैं हूँ। मेरे पिता ने यदि राज्य त्याग दिया था तो क्या हुआ ? मैंने तो कभी राज्य का परित्याग नहीं किया है। मैं अपने उत्तराधिकार को क्यों त्याग दूँ ? इस प्रकार कहकर आपका पुत्र, मेरी पुत्री के पुत्र को राज्यसिंहासन पर न बैठने दे, यह सभव है। मेरी परिस्थिति में अपनी कन्या आपके पिताजी को सौंप देना मेरे लिए शक्य नहीं है।'

जो लोग अपनी कन्या को धन के लोभ में फँसकर बेच डालते हैं उन्हें सुदास के कथन पर विचार करना चाहिए। एक साधारण श्रेणी का आदमी धीवर भी अपनी कन्या के अधिकार के सरक्षण के लिए कितने उन्नत विचार रखता है। उच्च श्रेणी

और उच्च-कुलीन होने का दावा करने वालों को अपनी पुत्री के अधिकारों के संबंध में कितने उच्चतर विचार रखने चाहिए ।

सुदास का यह कथन सुनकर गगकुमार ने कहा—“तुमने ठीक कहा है । तुम्हें मेरे भावी पुत्र का भय है, पर यदि मैं विवाह ही नहीं करूँगा तो पुत्र कहाँ से आएगा ? अतएव मैं देव, गुरु और धर्म की साक्षी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन-पर्यन्त विवाह नहीं करूँगा । मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा ।”

गगकुमार ने विवाह करने का भी त्याग किया था, पर आज इससे ठीक विपरीत अवस्था दिखाई देती है । आज अनेक लोलुप विवाह करके भी नैमित्तिक सम्बन्ध जोड़ने से नहीं हिचकते । और यूरोप की तो लीला ही निराली है । वहाँ विवाह के बंधन को ही बुरा समझा जाता है । और कहा जाता है स्वेच्छा से बंधन में पड़ना भला कौन-सी बुद्धिमत्ता है । इस धारणा के कारण वहाँ स्त्री विहार का प्रचार हो रहा है । अनेक पुरुष और युवतियाँ वहाँ न विवाह करते हैं, न ब्रह्मचर्य ही पालते हैं । इससे दुराचार और तज्जन्य अनर्थ फैल रहे हैं । यह पतन का पथ है । पर तुम्हारे सामने तो भीष्म का भव्य आदर्श विद्यमान है । अतएव ब्रह्मचर्य की आराधना और साधना में ही अनेक महान् मंगल निहित हैं ।

गगकुमार की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुना, तो सुदास और सत्यवती स्तब्ध रह गये । गगकुमार ने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा की

थी, इसी कारण उनका नाम ही 'भीष्म' पड़ गया। अन्त में भीष्म सत्यवती को अपने पिता के पास ले गये। सत्यवती का राजा शान्तनु ने यथाविधि पाणिग्रहण किया। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया। उन्होंने विवाह नहीं किया था फिर भी ब्रह्मचर्य के कारण वे जगत् में 'पितामह' के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित हुए।

श्रीकृष्ण

जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तब भारत धर्म से शून्य-सा हो रहा था। चहुँ ओर अधर्म का प्रचंड प्रताप फैला हुआ था। उस समय राजा पापी थे, यह कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पाप कोई स्थूल वस्तु नहीं है। वह किसी के हृदय ही में जन्मता है और जिसके हृदय में जन्मता है उसके द्वारा जगत् में त्राहि-त्राहि मच जाती है। जब कृष्ण जन्मे थे, तब भी ऐसा ही हो रहा था। अधर्म और अत्याचार के कारण सर्वत्र हाहाकार मच रहा था। एक ओर कंस कहता था—मैं राजा हूँ, राजा-परमात्मा का प्रतिनिधि। मेरा वाक्य परमात्मा का अमिट आदेश है। मेरी कृति परमात्मा की कृति है। दूसरी ओर मदाध जरासंध हुँकारता था, और तीसरी ओर दिल्लीपति दुर्योधन गरजता था। वह कहता था—मैं ईश्वर का अंश हूँ, विश्व के ऐश्वर्य पर मेरा एकाधिपत्य है। ऐश्वर्य मेरे लिये है। जगत् की मूल्यवान् वस्तुएँ मेरे लिए हैं। संसार की समस्त सम्पत्ति मेरे उपयोग के लिए है। इसी प्रकार शिशुपाल, रुक्मकुमार, कालीकुमार, और कालीनाग

भी अहंकार के पुतले बने बैठे थे। उनके उच्छृंखल अत्याचारों का पृथ्वी पर नगा नाच हो रहा था। संसार में धर्म भी कोई चीज है, न्याय की भी यहाँ सत्ता है, यह बात उन्हें समझ ही नहीं पड़ती थी। अगर कोई धर्म का नाम उनके सामने लेता था तो कहते थे—‘धर्म क्या है ? हम जो कहते हैं, जो करते हैं, वही धर्म है, क्योंकि हम ईश्वर के अश हैं ! धर्म निर्वलो का सहारा है, अनाथों का नाथ है। हम न निर्वल हैं, न अनाथ हैं। हम से और धर्म से क्या वास्ता ? हमारे राजदंड को देखते ही धर्म और न्याय नौ-दो-ग्यारह हो जाते हैं। अतएव यहाँ न धर्म की दुहाई कारगर हो सकती है और न नीति की।’ उस समय के नीतिज्ञ विद्वानों ने इन अभिमानी राजाओं को समझाने का प्रयत्न किया था, परन्तु सबको यही उत्तर मिलता था कि हम धर्म के गुलाम नहीं हैं—शास्त्र के दास नहीं हैं। हमें जो रुचिकर है, वही शास्त्र है। हमें केवल अर्थशास्त्र से जानकारी है और वह भी इस रूप में कि किस प्रकार पराया धन अपना बना लिया जाय ? हम धनोपार्जन के लिए कहाँ जाएँ ? दुनिया कमावे और हम उसका उपभोग करें, यही अर्थशास्त्र का मर्म है।

श्रीकृष्ण के जन्मकाल की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराने के लिये सबके अत्याचारों का वर्णन न करके केवल कस के अत्याचारों का ही उल्लेख करूँगा। कस एक प्रबल अत्याचारी था उसके अत्याचारों का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने पिता को कारागार के सीखियों में बंद करके स्वयं राजा बन बैठा था। कस के इस कार्य में प्रमत्त होकर और उसे वीर समझकर जरासंध ने अपनी कन्या उसे

व्याह दी। जरासंध का दामाद बन जाने के कारण उसका साहस और अधिक बढ़ गया। अब वह समझने लगा कि जगत में मैं ही मैं हूँ—मेरा मुकाबिला करने वाला संसार में और कोई नहीं है।

जैन-शास्त्र कहता है—कंस का अन्याय देख कर उसके भाई अतिमुक्त ने यह निश्चय किया—‘जो अपने पूजनीय पिता को कैद करके आप राजा बना है और प्रजा पर घोर से घोर अत्याचार कर रहा है, उसके आश्रय में रहना और उसके अन्याय के विष से विषैले टुकड़े खाना आत्मा का हनन करना है। जगत में रहना और निरवद्य एव नीरस आहार पर निर्वाह करना बेहतर और श्रेयस्कर है। कंस के पास रह कर अन्याय का प्रसाद लेना मेरे लिए उचित नहीं है।’ ऐसा विचार कर अतिमुक्त ने दीक्षा धारण की और वे मुनि बन गये। एक बार अतिमुक्त मुनि भिक्षा के लिए या कंस की राजचर्या जानने के लिए कंस के महल में गये। वहाँ कंस की रानी जीवयशा मदान्ध होकर मुनि का उपहास करने लगी। उपहास के साथ वह मुनि के प्रति कटुक शब्दों का भी प्रयोग करने लगी। वह बोली—‘वाह वाह’। यह देखो राजघराने में पैदा हुए हैं ! कुल को कलक लगाते हुए इन्हें लाज नहीं आती। हाथ से कमाकर नहीं खाया जाता, इसलिए भीख माँगने के लिए दर-दर भटकते फिरते हैं। इन्हें लज्जित होना चाहिए सो तो होते नहीं, उल्टा हमें लाजो मरना पड़ता है।’

जीवयशा की कठोर वाणी सुनकर मुनि ने ऊत्तर दिया—‘मेरी भर्त्सना करने के बदले अगर तुमने अपने पापों को देखा होता तो तुम्हारा कल्याण होता। जीवयशा ! अपने दोष देखने

की निर्मल दृष्टि विरले ही पाते हैं और जिन्हें यह दृष्टि प्राप्त है वे निस्संदेह भाग्यशाली हैं। दूसरे के दोषों को देखने और गुणों को दोष समझ लेने से अन्तःकरण मलीन बनता है, पर स्वदोषदर्शन से निर्मलता आती है। फिर भी अगर तुम्हें दूसरे के दोष ही देखने हैं, तो पति को क्यों नहीं देखती, जो पिता को कारागार में बंद करके राजा बन बैठा है और जिसने अपनी सत्ता के सामने एक सुन्दर आदर्श उपस्थित कर दिया है। इस दुराचार का विचार आते ही लज्जा से मस्तक झुक जाना चाहिए।

तुम अपनी जिस देवकी का सिर गूथ रही हो उसके पुत्र द्वारा ही तुम्हारा पति मारा जायगा और तुम्हें वैधव्य की व्यथा भोगनी पड़ेगी। अन्याय का फल उसी समय तुम्हारी समझ में आयगा।'

अतिमुक्त मुनि की खरी बात सुनकर जीवयशा घबरायी और सोचने लगी—मैंने वृथा ही इन मुनि को छेड़ा।' देवकी के पुत्र द्वारा अपने पति का हनन होगा, यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गये। चेहरे पर उदासी छा गई। जीवयशा अपना मुँह लटकाए उदास बैठी थी कि उसी समय अहंकार में चूर कस भी उसके समीप उसी महल में आ पहुँचा। रानी को उदास देखकर कंस ने कहा—'प्रिये ! इस असामयिक उदासी का कारण क्या है ? सदा प्रफुल्लित रहने वाले तुम्हारे चेहरे पर उदासीनता क्यों झलक रही है ? जब तुम उदामीन रहोगी, तो संसार में प्रसन्नता किसके हिस्से आएगी ? वताओ, उदासी का क्या कारण है ?'

जीवयशा ने कहा—नाथ ! मेरी उदासीनता का गहरा कारण है। यह कारण इतना भयंकर है कि मुँह में कहने भी नहीं बनता।

कस—आखिर कहे बिना कैसे चलेगा ! उसका प्रतिकार करना होगा । बिना कहे कैसे प्रतिकार होगा ?

जीवयशा—आज आपके भाई अतिमुक्त अनगार यहाँ आये थे । मैंने उनका उपहास किया और कुछ कठोर वचन भी मुँह से निकल गये । उन मुनि ने मुझे कुछ शिक्षा देने के साथ अत्यन्त अनिष्टसूचक भविष्यवाणी की है । उसका स्मरण आते ही कलेजा मुँह को आता है । उन्होंने कहा है—‘देवकी का पुत्र तेरे पति का नाश करेगा ।’ यह सुनकर मेरी चिन्ता का पार नहीं है ।

जीवयशा का कथन सुनकर कस ने अट्टहास किया, मानों होनहार को वह अपने अट्टहास से उड़ा देना चाहता हो । उसने जीवयशा से कहा—‘वस, इसी बात से इतनी चिन्ता हो गई । भला इन बाबा-जोगियों की बात का क्या ठिकाना ? वे तो इसी तरह की ऊल-जलूल बातें गढ़ कर दूसरों के मन में भ्रम घुसेड देते हैं । वेचारे देवकी के लडके की क्या मजाल कि वह मुझे मार सके । कदाचित् मारने का प्रयत्न भी करता, तो यह और भी अच्छा हुआ कि हमें पहिले से मालूम हो गया । यह तो उदासी के बदले प्रसन्नता की बात है । देवकी का पुत्र मुझे नष्ट करे, उससे पहले मैं देवकी का ही काम तमाम कर देता हूँ । न रहेगा बाँस, न वजेगी बाँसुरी । इसमें चिन्ता की बात ही क्या है ?’

जीवयशा को सान्त्वना देकर कंस राजसभा में आया । उस समय राजसभा में एक विद्वान् आये थे । कंस के पूछने पर

उन्होंने बतलाया—मैं ज्योतिष-शास्त्र में पारंगत हूँ। कस ने कहा—मुझे ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं है। पर ज्योतिषी ने कहा—‘किसी शास्त्र की प्रामाणिकता, किसी के विश्वास पर अवलम्बित नहीं है। ज्योतिष-शास्त्र अगर प्रमाण है, तो आपके अविश्वास के कारण उसकी प्रामाणिकता नष्ट नहीं हो सकती। कस ज्योतिर्विद की निखालिसता से कुछ आकृष्ट-सा हुआ। उसने कहा—‘अगर आप ज्योतिषशास्त्र को प्रमाण मानते हैं तो यह बताइए कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी ?’

आज ज्योतिष-शास्त्र के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की भ्रातियों फैली है। मेरे खयाल से इनके दो कारण हैं—प्रथम तो ज्योतिष का अविकल ज्ञान नहीं रहा है और दूसरे ज्योतिषी लोग लोभ के चंगुल में पड़े हुए हैं। साठ वर्ष के बूढ़े के साथ बारह वर्ष की लड़की का लग्न जोड़ने वाला कोई ज्योतिषी ही तो होगा। इस प्रकार लोभ ने इस विद्या को नष्ट-भ्रष्ट सा कर डाला है। आर्थिक लोभ से प्रेरित होकर किसी भी शास्त्र का दुरुपयोग करना उसका अपमान करने के समान है। गणित विद्या सच्ची है, यह शास्त्र भी मानता है, और जो लोग दिग्मूढ़ हैं उनका गणित आज भी सही उतरता है। लेकिन लोभी लोगों ने गणित को बदनाम कर दिया है।

कस की सभा में आया हुआ ज्योतिषी लोभी नहीं था। लोभी में निर्भयता नहीं होती। निर्लोभी व्यक्ति सत्य कहने में भय नहीं खाता। अतएव ज्योतिषी ने कस को साफ-साफ कह दिया—‘आपके घर में एक ऐसा महापुरुष जन्मेगा, जो आपको नष्ट करेगा।’

कस—उसका लक्षण क्या होगा ?

ज्योतिषी—‘वह गोकुल में रह कर बड़ा होगा । गायो से प्रेम करेगा और जगल में जाकर गायें चराएगा । वह अपने हाथ में बांसुरी रखकर जनता को उसकी मधुर ध्वनि से मोहित कर लेगा । तुम उसे मार डालने का प्रयत्न भी करोगे, पर ज्यो-ज्यों तुम प्रयत्न करोगे, त्यों-त्यों उसका बल बढ़ता जायगा । उसे नष्ट करने में कोई समर्थ न हो सकेगा और वह तुम्हारा नाश करने में समर्थ होगा ।’

ज्योतिषी और मुनि की मिलती हुई भविष्य-वाणी सुनकर कंस का कलेजा एक बार काँप उठा । उसके सामने मृत्यु नाचने-सी लगी । पर दूसरी ही क्षण उसकी नास्तिकता ने उसके विचारों को ढँक लिया । अविश्वास का त्राण उसे प्राप्त हो गया । वह सोचने लगा—‘यह लोग बड़े ठग और धूर्त हैं । मेरा लडका ही क्या मुझे मार सकता है ?’

भविष्यवाणी सुनकर कंस को सावधान हो जाना चाहिए था । उसे अन्याय और अधर्म के मार्ग से विमुख होकर न्याय और धर्म के प्रशस्त पथ की ओर उन्मुख होना चाहिए था । पर कहा है—‘विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।’ कंस के संबंध में यह उक्ति पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है । अन्त में कंस ने ज्योतिषी से कहा—‘तुम्हारी धूर्तता की यहाँ दाल नहीं गलेगी । मैं तुम्हें कैद करता हूँ । मेरा काल जन्मेगा और मुझे मार डालेगा, तब वही तुम्हें कारागार से मुक्त भी कर देगा । अन्यथा मैं तो तुम्हारा काल होता ही हूँ ।’

राजा लोग कारागार को अपनी रक्षा का सफल साधन समझते हैं। उन्हें न्याय-अन्याय की परवाह नहीं होती। जिस पर उनका कोप हुआ, उसी को जेल के सीखजो में बंद कर देते हैं और अपने आपको सुरक्षित मान बैठते हैं। मगर सत्ता का यह दुरुपयोग कब तक उनकी रक्षा कर सकता है ?

कंस का कथन सुनकर ज्योतिषी ने कहा—‘आपके निर्णय में मित-मेख हो ही कैसे सकती है ? मुझे अपनी विद्या पर पूर्ण श्रद्धा है। अगर मेरी विद्या सच्ची ठहरे तो ही मुझे जीवित रहना चाहिए, नहीं तो जेल में सड़कर मर जाना ही अच्छा है।’

कंस ने उस ज्योतिषी को जेल के हवाले कर दिया।

भागवत के अनुसार नारद ने कंस को समझाया था और देवकी के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु बतलाई थी। नारद ने कहा था—‘तुम जल्दी सँभल जाओ, अन्याय को त्यागो और नीति तथा धर्म के अनुसार अपने कर्त्तव्य का पालन करो। ऐसा करते हुए अगर मृत्यु भी आ जाणी, तो शान्ति से मर सकोगे।’

कंस ने नारद से कहा—‘महाराज ? यह मेरा सद्भाग्य कि मेरी मृत्यु की सूचना मुझे अभी से मिल गई है। भावी अनिष्ट की सूचना पहले ही मिल जाना निस्संदेह सौभाग्य ही मान चाहिए ऐसा होने से, पहले ही उसके निवारण की व्यवस्था की जा सकती है। मैं इस बात से जरा भी भयभीत नहीं हूँ कि देवकी का पुत्र मुझे मारेगा। मैं शूरवीर क्षत्रिय हूँ। मौत मेरे लिए खेल है। दूमेरे का प्राण ले लेना मेरे बाँए हाथ का काम है। आपने मुझे मावधान कर दिया, इसलिए आपका कृतज्ञ हूँ। मैं देवकी को देवलोक भेज दूँगा, तब किस का पुत्र मुझे मारेगा ?’

के लिए जन्मेगा ? चोर की माँ को मार दिया जाय तो चोर कहाँ से आएगा ?'

इस प्रकार कह कर वह नारद के सामने ही क्रोध का मारा भडक उठा । नारद ने उसे फिर समझाया—शान्त होओ । इस प्रकार क्रुद्ध होने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा । तुम जो सोचते हो वह सफल नहीं हो सकता । महापुरुष धर्मात्मा होते हैं । धर्म जिसकी रक्षा करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । 'धर्मो रक्षति रक्षित ।'

कस को सब ने समझाया, पर वह न माना, न माना । वह न समझा पर आप तो समझो और मानो कि पाप की जाहोजलाली न कभी रही है, न रहेगी । दो दिन के लिए कोई भले ही मौज मान ले, अन्त में पाप के प्रभाव से पतन अवश्य होता है ।

नारद के समझाने पर भी कस न समझा । उसने कहा—महाराज ! अब आप पधारिये । अब आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं रही है । मुझे पहले खबर लग गई है तो मैं सारा प्रबंध कर लूँगा । भावी आपत्ति की सूचना देने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ । यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले ही सब सूचना प्राप्त हो गई ।

नारदजी चले गये । कस ने देवकी को मार डालने का निश्चय किया । पर किसी ने उसे समझाया—कुमारी कन्या को मार डालना अत्यन्त भीषण कृत्य है । ऐसा करने से घोर पाप लगता है, पुण्य क्षीण होता है और जगत् में अपकीर्ति होती है । यद्यपि कस पाप-पुण्य को नहीं मानता था, पर जगत् में अप-

कीर्ति फैल जाने का उसे भय था। इस के अतिरिक्त उसने यह भी सोचा कि ऐसा करने से लोग मुझे डरपोक समझेंगे। अतः एव उसने देवकी को मार डालने का विचार त्याग दिया। इससे बदले उसने दूसरा उपाय सोचा—देवकी का विवाह कर दिया और उसके गर्भ से जो सन्तान उत्पन्न हो उसे उसी समय तलवार के घाट उतार दिया जाय। ऐसा करने से मैं अपने काल का भी नाश कर सकूँगा, मेरा अपयश भी न होगा और डरपोक भी नहीं कहलाऊँगा।

ऐसा निश्चय करके उसने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कर दिया। यद्यपि कस के हृदय में दूसरी बात थी, उसका हृदय कुटिलता से भरा हुआ था; लेकिन ऊपर से उसने वसुदेव के साथ खूब कपट-स्नेह प्रकट किया और वसुदेव की खूब सेवा की। वसुदेव ने इससे प्रसन्न होकर कह दिया—आप जो चाहे वही मैं आपको दूँगा। कस जानता था—वसुदेव क्षत्रिय है और जो वान मुँह में निकालेंगे उसका अवश्य पालन करेंगे। अतएव कस ने कहा—‘यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मैं आपसे यह चाहता हूँ कि मेरी वहन देवकी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो, वे सब मुझे सौंप दिये जाँय और मैं अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग कर सकूँ।’ वसुदेव के हृदय में लेशमात्र भी यह आशंका नहीं थी कि कस अपनी वहन के बालकों को मार डालेगा। अतएव उन्होंने सहज भाव से स्वीकृति दे दी। कम यह स्वीकृति पाकर मानों निहाल हो गया। उसमें नई जान-सी आ गई।

वसुदेव जैसे सत्यवादी के छः बालक मारे जायें यह नहीं हो सकता। इस संबंध में शास्त्र में कहा है—मुलमा के

मृत-पुत्र होते थे । उसने देव की उपासना की । देव ने कहा—‘मृत बालक को जीवित कर देना मेरे सामर्थ्य से बाहर है । मगर तुम्हारे मरे हुए बालक के बटले में मैं ऐसे बालक ला दूंगा, जिनकी समानता कोई बालक न कर सकेगा ।’ इस प्रकार जब देवकी के बालक होता, तभी सुलसा के भी होता और देवसुलसा का मरा हुआ बालक देवकी के यहाँ रख कर देवकी का जीवित बालक सुलसा के पास पहुँचा देता था । इस तरह देवकी के छ बालक सुलसा के यहाँ पहुँच गये । सुलसा के जो मरे हुए बालक आते थे, वे कस के सामने लं जाये जाते थे । कस उन्हें मरा हुआ देख कर और यह सोच कर कि यह मेरे डर के मारे मर गये हैं, अभिमान से फूट उठता था । फिर भी उसे सतोष न होता और वह उन मरे बालकों को ही पछाड़ डालता था ।

सातवीं बार वह महापुरुष आया जिसका आज जन्म-दिन है । ऐसा बालक देवकी के गर्भ में आने के कारण उसे शुभ सूचक स्वप्न आये । देवकी की शरीर इस प्रकार चमकने लगा जैसे काच की हड्डी में जीपक रखने से वह चमकने लगती है । देवकी और वसुदेव चकित थे । उन्हें लक्षणों से यह मालूम हो गया था कि कोई महापुरुष गर्भ में आया है । देवकी को इस प्रकार तेजपूर्ण देखकर कंस भी समझ गया कि अब मेरा काल बताया जाने वाला बालक गर्भ में आया है । कई ग्रंथकारों ने लिखा है कि कस ने देवकी और वसुदेव को बेडी और हथकड़ी में जकड़ दिया था और कारागृह में डाल दिया था । दोनों पर सख्त पहरे का प्रबंध किया गया था । उस सुखीवत में पड़े हुए वसुदेव, देवकी से कहने लगे—यह सब मेरे ध्वन-वृद्ध होने का

कीर्ति फैल जाने का उसे भय था। इस के अतिरिक्त उसने यह भी सोचा कि ऐसा करने से लोग मुझे डरपोक समझेंगे। अतएव उसने देवकी को मार डालने का विचार त्याग दिया। इसके बदले उसने दूसरा उपाय सोचा—देवकी का विवाह कर दिया और उसके गर्भ से जो सन्तान उत्पन्न हो उसे उसी समय तलवार के घाट उतार दिया जाय। ऐसा करने से मैं अपने काल का भी नाश कर सकूँगा, मेरा अपयश भी न होगा और डरपोक भी नहीं कहलाऊँगा।

ऐसा निश्चय करके उसने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कर दिया। यद्यपि कंस के हृदय में दूसरी बात थी, उसका हृदय कुटिलता से भरा हुआ था; लेकिन ऊपर से उसने वसुदेव के साथ खूब कपट-स्नेह प्रकट किया और वसुदेव की खूब सेवा की। वसुदेव ने इससे प्रसन्न होकर कह दिया—आप जो चाहे वही मैं आपको दूँगा। कंस जानता था—वसुदेव क्षत्रिय हैं और जो बात मुँह से निकालेंगे उसका अवश्य पालन करेंगे। अतएव कंस ने कहा—‘यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मे आपसे यह चाहता हूँ कि मेरी वहन देवकी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो, वे सब मुझे सौंप दिये जाय और मैं अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग कर सकूँ।’ वसुदेव के हृदय में लेशमात्र भी यह आशंका नहीं थी कि कंस अपनी वहन के बालकों को मार डालेगा। अतएव उन्होंने सहज भाव से स्वीकृति दे दी। कंस यह स्वीकृति पाकर मानो निहाल हो गया। उसमें नई जान-सी आ गई।

वसुदेव जैसे सत्यवादी के छ बालक मारे जावे यह नहीं हो सकता। इस संबंध में शास्त्र में कहा है—सुलसा के

मृत-पुत्र होते थे । उसने देव की उपासना की । देव ने कहा—‘मृत बालक को जीवित कर देना मेरे सामर्थ्य से बाहर है । मगर तुम्हारे मरे हुए बालक के बटले में मैं ऐसे बालक ला दूंगा, जिनकी समानता कोई बालक न कर सकेगा ।’ इस प्रकार जब देवकी के बालक होता, तभी सुलसा के भी होता और देव सुलसा का मरा हुआ बालक देवकी के यहाँ रख कर देवकी का जीवित बालक सुलसा के पास पहुँचा देता था । इस तरह देवकी के छ बालक सुलसा के यहाँ पहुँच गये । सुलसा के जो मरे हुए बालक आते थे, वे कंस के सामने ले जाये जाते थे । कस उन्हें मरा हुआ देख कर और यह मोच कर कि वह मेरे डर के मारे मर गये हैं, अभिमान से फूट उठता था । फिर भी उसे सतोष न होता और वह उन मरे बालकों को ही पछाड़ डालता था ।

सातवीं बार वह महापुरुष आया जिसका आज जन्म-दिन है । ऐसा बालक देवकी के गर्भ में आने के कारण उसे शुभ सूचक स्वप्न आये । देवकी की शरीर इस प्रकार चमकने लगा जैसे काच की हडी में दीपक रखने से वह चमकने लगती है । देवकी और वसुदेव चकित थे । उन्हें लक्षणों से यह मालूम हो गया था कि कोई महापुरुष गर्भ में आया है । देवकी को इस प्रकार तेजपूर्ण देखकर कंस भी समझ गया कि अब मेरा काल बतिया जाने वाला बालक गर्भ में आया है । कई ग्रंथकारों ने लिखा है कि कस ने देवकी और वसुदेव को बेडी और हथकडी से जकड़ दिया था और कारागृह में डाल दिया था । दोनों पर सख्त पहरे का प्रबंध किया गया था । उस मुसीबत में पड़े हुए वसुदेव, देवकी से कहने लगे—यह सब मेरे धन-वृद्ध होने का

परिणाम है। ससार में पतिव्रता मद्धिलाएँ तो और भी होंगी, लेकिन देवकी, तुम जैसी पतिव्रता का होना दुर्लभ है। तुमने अपने पति के वचन की रक्षा के लिए अपने लाडले लाल भी मरने के लिए कस के हाथ में सौंप दिये। तुमने अपना सर्वस्व निछावर कर मेरे धर्म की रक्षा की है। सचमुच तुम इस ससार की सारभूत विभूति हो। आर्य-ललनाएँ तुम्हारा अनुकरण कर संसार में पतिव्रत-धर्म की रक्षा करेंगी।

देवकी ने नम्रता पूर्वक मधुर स्वर में कहा—नाथ, इसमें मेरा क्या है? यह शरीर भी आपका है। बालक तो जैसे आपके वैसे ही मेरे हैं। मैं बालकों को जितना प्यार करती हूँ, उतने ही आपको भी वे प्यारे हैं। बल्कि माता की अपेक्षा पिता को पुत्र से अधिक स्नेह होता है। दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन का मोह त्याग दिया या, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र-मोह न छोड़ सके थे। इस प्रकार पिता को पुत्र से अधिक प्रेम होता है। जब अधिक प्रेम-परायण आपने ही उन बालकों को दे दिया, तब मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? इसके अतिरिक्त आपके कार्य में किसी प्रकार का विसवाद खड़ा करना मेरे लिए उचित भी नहीं है।

जिस सत्य की रक्षा के लिए वसुदेव ने अपने सुकुमार और प्यारे बच्चे काल के हाथ में सौंप दिये, उस महान् सत्य को आप भी अपनाइए और 'त सच्च भगवओ' इस शास्त्र-वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा रखिए। स्मरण रखिए, बुद्धि एक प्रकार की वचना है। उसकी दौड़ बहुत थोड़ी है। सत्य इतना महान् और उच्च है कि वह बुद्धि की परिधि में नहीं समा सकता।

पत्थर तोलने की तराजू पर कदाचित् सुई तुल सकती है पर बुद्धि की तराजू पर सत्य नहीं तुल सकता । बुद्धि से तर्क-वितर्क उत्पन्न होता है और तर्क-वितर्क सत्य की परछाई भी नहीं पा सकता । प्रगाढ़ श्रद्धा के कटकाकीर्ण पथ पर चलते चलने से सत्य के सन्निकट पहुँचना पड़ता है । अतएव श्रद्धा को बुद्धि के वस्त्र न पहनाओ । विचार करो—सत्य की आराधना के लिए वसुदेव और देवकी ने अपने प्यारे पुत्र भी अर्पण कर दिये, तो सत्य का अनुसरण करने के लिए हम क्या नहीं त्याग सकते ? अगर संसार में सर्वत्र सत्य की प्रतिष्ठा हो जाय और प्रत्येक व्यवहार में सत्य भगवान् के दर्शन होने लगें, तो संसार का यह नारकीय रूप नष्ट हो सकता है, वकीलो को घर बैठ कर और-कोई उच्चतर आजीविका खोजनी पड़े और कचहरी, कच-हरी (सिर के वाल तक हरने वाली) न रह जाय । वकीलो और अदालतों के आधिपत्य से संसार में शांति के बदले अशांति का ही प्रसार हुआ है । यह सब सत्य से विमुख होने का परिणाम है । जब हृदय-रूपी कुसुम में सत्य के सौरभ का संचार होगा, तभी हृदय में कृष्ण का जन्म हो सकेगा ।

देवकी ने वसुदेव से कहा—पुत्र जैसे मेरे थे, वैसे ही आपके भी थे । जैसा दुःख मुझे हुआ है वैसा ही दुःख आपने भी अनुभव किया है । किन्तु आप पुरुष हैं, आप में सहन-शक्ति अधिक है । मैं स्त्री हूँ, मुझमें इतनी सहन-शीलता और कष्ट-सहिष्णुता नहीं है । मैंने अब तक छ. बालकों का मरण-दुःख मेली है, पर अब कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे इस बार का बालक जीवित बचा रहे ।

पुत्र के लिए दुःख होना स्वाभाविक है । मनुष्य की तो बात ही क्या, उन पक्षियों को भी संतान के वियोग की वेदना

असह्य हो जाती है, जिनमे मंतान का नाता अत्यन्त अल्पकालीन होता है। यहाँ एक सैन्य का वच्चा आया करता था। एक दिन वह उड़कर ऊपर बैठा। उसके माँ बाप भी वहाँ मौजूद थे। इतने में ही एक चील ने झपट्टा मारा और वच्चे को उड़ा ले गई। उस समय उस वच्चे के माता-पिता को इतना दुःख हुआ और वे ऐसे चिल्लाये कि कुछ कहा नहीं जा सकता।

देवकी के कथन के उत्तर में वसुदेव ने कहा—तुम्हारी बात है तो ठीक, पर अब क्या सत्य का परित्याग करना पड़ेगा? जिस सत्य धर्म का पालन करने के लिए छह बालक त्याग दिये, अब क्या उसी सत्य को त्यागना उचित होगा?

देवकी ने कहा—छह बालक हम लोगों ने सत्य भगवान् की सेवा में समर्पित किये हैं। तब सत्य से विमुक्त होने की प्रेरणा मैं नहीं करती। ऐसा कोई यत्न करने के लिए कह रही हूँ जिससे धर्म की भी रक्षा हो और पुत्र की भी रक्षा हो। पुत्र की रक्षा की चिन्ता भी इसी कारण है कि वह महापुरुष होगा, और महापुरुष की रक्षा करना संसार की रक्षा करना है। पुत्र-प्रेम से प्रेरित होकर नहीं, वरन् संसार के कल्याण की कामना से हमें इस पुत्र की रक्षा करनी चाहिए। संसार में उत्सर्ग और अपवाद—यह दो विधियाँ हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यह गर्भस्थ महापुरुष संसार के अपवाद सुनकर भी जगत का कल्याण करेगा। इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए हमें भी अपवाद मार्ग का अवलम्बन करना पड़े तो अनुचित नहीं है।

तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है। पर यह अत्यन्त कठोर साधना है। महापुरुष की रक्षा करते समय अगर

हमारे हृदय में लेशमात्र भी पुत्र मोह उत्पन्न हो गया, तो हम अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाएँगे। यह निष्क्राम कर्म कठिनतम व्यवहार है। बड़े-बड़े योगी भी इसमें अकृतकार्य हो जाते हैं। हमें अपना हृदय विश्व-हित की कामना से लवालब भर लेना होगा, जिससे व्यक्तिगत हित या सुख की अभिलाषा को उसमें तिलभर भी स्थान न मिल सके। हमें आत्मोत्सर्ग की पराकाष्ठा पर पहुँचना चाहिए। ऐसा किये बिना हम सत्य की सेवा से विमुख हो जाएँगे। पर यह तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यत्न किया जाय ?

देवकी ने कहा—गर्भस्थ महापुरुष का महत्व मैंने मुनि महाराज से जान लिया है। यह महापुरुष जगत में सुख एवं शान्ति की सृष्टि करेगा। इसकी रक्षा करने के उद्देश्य से मैंने गोकुल में रहने वाले राजा नन्द की रानी यशोदा को अपनी सखी बनाया है। वह मेरी ऐसी सखी है कि मेरी खातिर वह अपनी सतान का त्याग कर सकती है। वह पूर्ण विश्वास पात्र है। साथ ही मुझे यह भी विश्वस्त-सूत्र से ज्ञात हो गया है कि जिस दिन मेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा उसी दिन वह भी सतान प्रसव करेगी। अतएव इस महापुरुष को यशोदा के यहाँ ले जाना चाहिए और यशोदा की सतान यहाँ ले आना चाहिए।

वसुदेव ने कहा—उपाय तो अच्छा है, पर देखना तो यह है कि हम इस समय किस हालत में हैं। हथकड़ी-बेड़ी पड़ी हुई है। द्वार जडा है, पहरा लग रहा है। ऐसी दशा में कैसे बाहर निकलना होगा ?

देवकी—यह सब तो आँखों दिखाई दे रहा है। इतना होते हुए भी अगर हमारी भावना में सत्य है और इस महापुरुष की रक्षा होनी है, तो यह सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। आप बाहर निकल भी सकेंगे और मार्ग भी मिल जायगा। बस, आप तो तैयार हो जाइए।

कई लोग प्रश्न करते हैं कि पुरुषार्थ बड़ा है या दैव बड़ा है ? इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण के चरित्र से यह फलित होता है कि दोनों ही समान हैं और सिद्धि-लाभ के लिए दोनों की समान आवश्यकता है। जैसे दोनों चक्रों में रथ चलता है उसी प्रकार दोनों के सद्भाव से कार्य सिद्ध होता है। किन्तु इन दोनों में से उद्योग करना मनुष्य के हाथ में है। अतएव मनुष्य को सतत उद्योगशील रहना चाहिए। भाग्य अनुकूल होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, भाग्य की अनुकूलता की प्रतीक्षा करते हुए निठल्ले बैठे रहना उचित नहीं है। कौन कह सकता है कि किसका भाग्य किस समय अनुकूल होगा ? आज के लोग अपने काम के लिए तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते—उद्योगशील रहते हैं, लेकिन धर्म के काम में भाग्य का भरोसा ताकने लगते हैं। इसी कारण हानि उठानी पड़ती है।

वसुदेव ने देवकी का कथन स्वीकार किया। जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात को, अर्द्ध-रात्रि के समय, देवकी ने सुन्दर, स्वस्थ और सर्वांग-सम्पन्न बालक को जन्म दिया। बालक का जन्म होते ही देवकी और वसुदेव की हथकड़ियाँ और बेडियाँ तडाक से टूट कर गिर पड़ीं। देवकी ने वसुदेव से कहा—नाथ, आइए। अब यह महापुरुष आपके उद्योग की परीक्षा करता है।

वसुदेव सोचने लगे—महापुरुष के प्रताप से हथकड़ी-वेड़ी टूट गई है, मगर द्वार पर अब भी पहरा मौजूद है। पहरेदारों के सामने बाहर कैसे निकल सकेंगे ?

वसुदेव सत्य के लिए इस प्रकार के कष्ट उठा रहे थे, लेकिन आज के लोगो को सत्य बोलने या सत्य पालने में किस प्रकार की रुकावट है ? फिर क्यों नहीं उनके जीवन में सत्य की आभा चमकती ? सत्य की आराधना करने के कारण अगर आपके पैरों में वेड़ी भी पड़ जायगी, तो वह उसी प्रकार टूट जायगी जैसे वसुदेव की टूट गई थी। कहावत है—मुर्दे के साथ श्मशान तक जाया जाता है, उसके साथ जला नहीं जाता। इसी प्रकार हम लोग भी उपदेश दे सकते हैं, इससे अधिक क्या कर सकते हैं ? आपके साथ-साथ घूमने से रहे !

वसुदेव देवकी से कहने लगे—द्वार पर पहरा लग रहा है। निकलने का क्या उपाय है ? देवकी ने कहा—‘उद्योग करना आपका काम है, फिर सफलता मिले या न मिले। प्रयत्न कर देखिए।’

वसुदेव जाने को तैयार हुए। वे ग्रंथानुसार सूप में और जैन-कथा के अनुसार अपने हाथ में बालक कृष्ण को लेकर खाना हुए। द्वार पर पहुँचे तो देखते क्या हैं कि द्वार खुला पड़ा है, और पहरेदार पड़े-पड़े खुरीटे ले रहे हैं। वसुदेव ने यह भी महापुरुष का प्रताप समझा। दरवाजे से बाहर निकल कर आगे बढ़े। उस समय मूसलाधार पानी बरस रहा था। बादल गड़गड़ा रहे थे, मानो कृष्ण-जन्म के उपलक्ष्य में इन्द्र का नगाड़ा बज रहा था। बिजली चमक रही थी, मानों महापुरुष का जन्मोत्सव

मनाने के लिए प्रकृति चपलतापूर्वक नृत्य कर रही थी। मीगुर और मेढक खुशी-खुशी बोल रहे थे, जैसे कृष्ण-जन्म की खुशी में संगीत गा रहे हों। ग्रथो में लिखा है—उस समय शेषनाग ने कृष्ण पर छाया की थी और एक देव, वसुदेव के आगे-आगे प्रकाश करता जाता था।

वसुदेव चलते-चलते नगर के द्वार पर आये। देवकी के पुत्र-प्रसव का समय सन्निकट आया जानकर कस ने नगर-द्वारों पर भारी-भारी ताले डलवा दिये थे। वसुदेव ने नगर के बंद द्वार देखे, पर वे एक क्षण भर के लिये भी रुके नहीं। उन्होंने सोचा—जहाँ तक जाना संभव है, वहाँ तक तो मुझे जाना ही चाहिए।

दीधा छे दरवाजा, ये आरत मोटी राजा ।

हरि अंगूठो अड़िया, ताला तो सब भड़िया ॥

वसुदेव जाकर नगर के द्वार से टकराये। जैसे वे द्वार से टकराये और कृष्ण का अंगूठा अड़ा, वैसे ही ताले राख के ढेर तरह नीचे गिर पड़े। फाटक खुल गये। उस समय और तो लोग सो रहे थे, द्वार के ऊपर बने हुए पीजरे में केवल उग्र-जाग रहे थे। ऐसे समय पर शत्रु को नींद आना और मित्रों जागना स्वाभाविक है। उग्रसेन ने फाटक खुलने की आवाज सुनी।

उग्रसेन कहे कोई, तुम बंधन काटे सोई ।

ये वचन सुने सुखदायी, कहे वेग सिधावो भाई ॥

उस समय उग्रसेन ने पूछा—कौन ? वसुदेव ने कहा—
वही जो तुम्हें बंधन से छुड़ावेगा । यह उत्तर सुनकर उग्रसेन
अति प्रसन्न हुए और कहा—अच्छा भाई, जल्दी पधारो ।

वसुदेव आगे चले । उस घोर अंधकारमयी काली निशा
में, आधी रात्रि के समय, वर्षा और बिजली की विपदा के होते
हुए, कौन घर से निकल सकता था ? लेकिन वसुदेव कृष्ण को
लिये हुए जा रहे थे । जब और आगे बढ़े, तो यमुना सामने
आई । वर्षा के कारण उसमें पूर आ रहा था । वसुदेव ने निश्चय
किया—भले ही आज मुझे यमुना में बह जाना पड़े, परन्तु जहाँ
तक संभव है मैं अवश्य जाऊँगा । इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके
वे यमुना में उतर पड़े । ग्रंथों में लिखा है कि यमुना पहले तो पूर
थी, पर कृष्ण के पर का अँगूठा लगते ही यमुना ने मार्ग कर
दिया, अर्थात् वह छिछली हो गई ।

इतनी सब विघ्न-बाधाओं को पार कर वसुदेव नन्द के
घर पहुँचे । उसी समय यशोदा के गर्भ से पुत्री उत्पन्न हुई थी ।
वसुदेव ने पुत्री की जगह कृष्ण को रख दिया और पुत्री को लेकर
लौट पड़े । उनके लौट आने पर द्वार आदि फिर पहले की ही
तरह बंद हो गये । उनके हाथ-पैरों में पूर्ववत् हथकड़ी-बेड़ी भी
पड़ गई । यह कैसा दैविक चमत्कार था, सो कहा नहीं जा
सकता ।

उधर 'जय कन्हैयालाल की' होने लगी और इधर पहर-
दार जागकर लड़की को लेकर कंस के पास गये । कंस लड़की
जन्मी देख कहने लगा—'देखो, यह बाबा-जोगी और उद्योतिषी
लोग कैसे झूठे होते हैं । और तो और, नारद भी अब झूठ

बोलने लगे हैं । लड़के के बदले यह लड़की उत्पन्न हुई है ।' कंस जब अभिमान-भरी यह बातें कह रहा था, तभी वह सद्यःप्रसूता बालिका बोली—'मुझे लड़की कह कर तू क्षणिक सान्त्वना भले ही प्राप्त करते और ऋपियो-मुनियों को झूठा वता दे, पर तेरा संहार करने वाला अवतीर्ण हो ही चुका है ।'

एक ओर वसुदेव ने उद्योग किया था और दूसरी ओर कंस ने । किन्तु वसुदेव का उद्योग प्रशस्त था, वह न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए था, जबकि कंस नीति-धर्म का ध्वंस करने की चेष्टा कर रहा था । वसुदेव का हेतु शुभ था, अतएव उन्हें देवों की सहायता प्राप्त हो सकी थी । अगर आप भी इसी प्रकार शुभ हेतु से प्रशस्त प्रयास करेंगे तो आपको ज्ञात हो जायगा कि दैविक सहायता कहाँ से और कैसे मिलती है । कदाचित् कोई कह सकता है कि परमार्थ के लिए हमने अमुक उद्योग किया था, पर वह असफल रहा । उन्हें अपने हृदय की बारीकी से परीक्षा करनी चाहिए । उन्हें मात्स्य करना चाहिए कि बाह्य और आभ्यन्तर दोनों एक रूप थे, या बाहर परमार्थ था और भीतर स्वार्थ था ? स्वार्थ से मलीन हृदय लेकर दिव्य सहायता की कामना करना ऐसी ही बात है, जैसा कि कहा है—

चाहत मुनि मन अगम सुकृत फल मनसा अथ न अघाती

इसके अनुसार बुरी भावना रख कर भी अच्छे फल की आशा रखना दुराशा मात्र है ।

कृष्ण धीरे-धीरे नन्द के घर बड़े होने लगे । पालने में पोषण भी उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण और असाधारण काम किये । नन्द के यहाँ रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया, उसमें एक महत्व

पूर्ण बात यह भी थी कि कुछ बड़े होते ही वे कम्वल और लकड़ी लेकर गायें चराने के लिए जाया करते थे। जन्माष्टमी मनाने के लिए आज आप बढिया-बढिया वस्त्र पहनते हैं, पर जिसकी जन्माष्टमी मनाते हैं वह कैसा सादा था, यह भूल कर भी नहीं सोचते। भक्त उसके उसी रूप पर मुग्ध है और कहते हैं—

मोर मुकुट कटि काछनी, उर गुंजन की माल ।

सो वानक मम उर बसो, सदा बिहारीलाल ॥

इससे स्पष्ट है कि कृष्ण ने मोर पंखों का मुकुट पहना था, चिरमी (घुंगची) की माला पहनी थी और कमर में लंगोटी लगा रखी थी। कृष्ण इस सीधे-सादे भेष में रहते थे। कवि कृष्ण के इसी भेष को अपने हृदय में बसने की भावना व्यक्त करता है।

कृष्ण में इस तरह की सादगी थी, परन्तु आजकल तो सादगी घृणा की वस्तु बन गई है। जिनका उत्पन्न किया हुआ अन्न खाकर लोग जीवन-निर्वाह करते हैं, उन किसानों को इस सादगी के कारण भोजन में पास तक नहीं बैठने दिया जाता। गाय को सुसीबत माना जा रहा है। मोटरें रखने का स्थान है, पर गाय बाँधने को स्थान नहीं मिलता। तब पीने के समय क्या पीते हो? गाय का दूध या मोटर का घुंआ? प्राचीन ग्रन्थों में गाय की महत्ता का खूब अखान किया गया है। गाय “गो” कहलाती है। “गो” पृथ्वी का भी नाम है और गाय का भी नाम है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वी हमारा आधार है, उसी प्रकार गाय भी हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए कृष्ण ने गो-रक्षा की थी। कृष्ण ने अपने व्यवहार के द्वारा गाय

का जैसा महत्त्व प्रदर्शित किया है, वैसा विश्व के इतिहास में किसी ने प्रदर्शित नहीं किया। आज गाय का आदर नहीं हो रहा है पर प्राचीन काल के राजा और सेठ अपने-अपने घर में गायों के झुंड के झुंड रखते थे। उस समय शायद ही कोई ऐसा घर रहा होगा जहाँ गाय न पाली जाती हो। उसी युग में गाय 'गौमाता' कहलाती थी और 'जय गोपाल' की ध्वनि सर्वत्र सुनाई देती थी—अर्थात् गाय पालने वाले की जय बोली जाती थी। मगर आज परम्परा का पालन करने के लिए गाय को कोई माता भले ही कह दे, पर उसका पालना विपत्ति से कम नहीं समझा जाता। लोग गोवंश के द्वास का कलक मुसलमानों के मत्थे मँढ़ते हैं पर मेरी समझ में हिन्दू लोग अगर गाय को माँ समझ कर घर में आदर के साथ स्थान देते तो गोवश का द्वास न होता और न कोई उसे मार ही सकता। हिन्दुओं ने गाय की रक्षा नहीं की, इसी से गोवश नष्ट होता जाता है। यही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हिन्दू लोग भी किसी न किसी रूप में गोवंश के विनाश में सहायक हो रहे हैं। उदाहरण के लिये वस्त्रों को लीजिए। गाय की चर्बी वाले वस्त्र बड़े शौक से पहने जाते हैं। क्या गायों की हत्या किये बिना चर्बी निकाली जाती है? चर्बी के लिये बड़ी क्रूरता से गायों को कत्ल किया जाता है और उन चर्बी वाले वस्त्रों को पहन कर लोग कहते हैं—हम गो-भक्त हैं—गाय हमारी माता है। धन्य है ऐसे मातृ-भक्त सपूतों को!

पर यह न समझ बैठना कि इससे गायों की ही हानि हुई है। इस पद्धति से जहाँ गोवश को हानि पहुँची है वहाँ मानव-वश को भी काफी हानि उठानी पड़ी है, और पड़ रही है। दूध

मर्त्यलोक का अमृत कहलाता है। उसकी आजकल वेहद कमी हो गई है। परिणाम यह है कि लोगो में निर्वलता और निर्वलता-जन्य हजारों रोग आ घुसे हैं। इसके अतिरिक्त नामसिक भोजन पेट में जाता है, जिससे सतोगुण का नाश होता जा रहा है।

कृष्ण के चरित्र से गौरवा विषयक बहुमूल्य और उपयोगी शिक्षाएँ मिलती हैं। गायें चराने के वहाने जंगल में रहने से वहाँ जो शिक्षा प्रकृति से मिलती है, वह आजकल के बड़े-बड़े कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी नहीं मिलती।

कृष्ण अपनी मुरली की ध्वनि द्वारा जगत् में नवीन स्फूर्ति, नवीन चेतना फूँकते रहते थे। उनकी मुरली की ध्वनि अलौकिक संगीत की सृष्टि करती थी। वह ध्वनि कानों को अमृत-सी मधुर लगती थी और उसे सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे।

कई लोग कृष्ण के चरित्र पर यह अपवाद लगाते हैं कि उन्होंने गोपियों के साथ मर्यादा-विरुद्ध दुराचार किया था। वास्तव में यदि कृष्ण ने ऐसा किया होता तो उनका जीवन पतित हो जाता, उसमें पवित्रता नहीं रह जाती। साथ ही ऐसे व्यक्ति का स्मरण करना भी त्याज्य हो जाता है। इस अवस्था में वह महापुरुष नहीं रह जाते। भक्तिसूत्र में लिखा है—

सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्, निरोधस्तु लोकवेद-
व्यापारन्यास ।

इसका मतलब यह है कि विषय-वासना होने पर भक्ति नहीं रह सकती। परमात्मा की भक्ति और विषय-वासना एक साथ कैसे निभ सकती है? ऐसी अवस्था में कृष्ण के संबंध में

यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि उन्होंने गोपियों के साथ कोई नीच कृत्य किया था ? जिन लोगों के मस्तिष्क में मलीन भावना भरी हुई है, वे सर्वत्र ही मलीनता की कल्पना कर डालते हैं । उन्हें पवित्र भावना से किये जाने वाले कार्य में भी अपवित्रता की गंध आती है । कृष्ण मर्यादा-पुरुषोत्तम थे । किन्तु विषय-वासना से दूषित व्यक्तियों ने अपनी अपावन भावना के अनुसार कृष्ण की कल्पना कर डाली है । इस कल्पना में अपना मार्ग प्रशस्त बना लेने की भावना भरी हुई है । इधर कुछ शृङ्गार-रस के प्रेमी कवियों ने भी काव्य की मर्यादा का उल्लंघन करके कृष्ण का चित्रण किया है और इससे कृष्ण के चरित्र पर आक्षेप करने का अवसर मिल गया है ।

नन्द के घर पलते हुए कृष्ण तरुणावस्था में प्रविष्ट हुए । अब उन्होंने सोचा—सादगी और गोपालन का आदर्श मैंने मानव समाज के सामने उपस्थित कर दिया है । अब ससार में बढ़े हुए पाप का विनाश करना चाहिए । ऐसा सोचकर, कस का आमन्त्रण पाकर या कोई अवसर हाथ लगने पर वे कस के यहाँ गये । कस के पास जाने के लिए लोगो ने उन्हें हटका और कंस द्वारा मारे जाने का भय बताया, पर कृष्ण असाधारण सत्य-शाली पुरुष थे । वे कब भय खाने वाले थे ! वे निडर होकर कंस के यहाँ गये । कस ने उन्हें मार डालने के अनेक प्रयत्न किये, पर उसके सब प्रयत्न निष्फल हुए । हाथी और मल्ल आदि को मार कर कृष्ण, कस के पास पहुँचे । कृष्ण को सामने देख कंस प्रसन्न हुआ । उसने सोचा—मेरा शत्रु सामने आ पहुँचा है, अतएव इसे अभी-अभी समाप्त कर देता हूँ । वह तलवार हाथ में लेकर कृष्ण को मारने दौड़ा । पर कृष्ण ने कस की

चोटी पकड़ी और उसे घुमा दिया । सिर पर वंशी का प्रहार कर उसकी जीवन-लीला का अन्त कर दिया ।

उस समय कृष्ण भिन्न-भिन्न लोगो को भिन्न-भिन्न रूपो मे दिखाई दिये । कृष्ण ने कंस को मार डालने के पश्चात् वसुदेव और उग्रसेन आदि को कारागार से मुक्त किया । भला राज-मुकुट किसे अप्रिय लगता है ? सभी राजमुकुट से अपने सिर को शोभा बढ़ाना चाहते है । मगर कृष्ण ने सोचा—‘मेरा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है—पाप से है । अगर कोई पापी पुरुष अपने पुराने पापो के लिए पश्चात्ताप करता है और भविष्य में पापाचरण न करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है तो उसे मैं क्षमा कर सकता हूँ । कंस ने ऐसा नहीं किया, अतएव उसका प्राणान्त करना पडा । उसके प्राणान्त से राजसिंहासन सूना हो गया है । न्याय के अनुसार राज्य उग्रसेन का है और उन्ही को यह मिलना चाहिए ।’ ऐसा विचार कर कृष्ण ने राज्य पर स्वयं अधिकार न करके उग्रसेन के सिर पर राजमुकुट स्थापित कर दिया । यह थी कृष्ण की महानुभावता ।

कंस की रानी जीवयशा रोती-पीटती अपने बाप जरासंध के पास गई । जरासंध मे यदि विवेक की तनिक भी मात्रा होती, तो वह कंस के सहज ही मारे जाने से समझ लेता कि कृष्ण से लड़ाई मोल लेना हंसी-ठट्ठा नहीं है । मगर उसे ऐसे सलाहकार मिले कि उन्होंने उसे शान्त करने के बदले और अधिक भड़काया । उसका जो परिणाम हो सकता था, वही हुआ—जरासंध भी मारा गया । कृष्ण के आगे कालिय नाग भी नम्र हो गया । दुर्योधन भी मारा गया । इस प्रकार तत्कालीन सब बड़े-छड़े अपराधी-जिन्होंने अपना अपराध नहीं त्यागा था, नष्ट हो गए ।

इस सम्बन्ध में हमें एक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि न किसी में मैं वैर रखता हूँ और न किसी को अपना शत्रु समझता हूँ। कृष्ण के चरित्र पर अर्जुन के सारथी बनने ने कारण अनेक अपराध लगाये जाते हैं। परन्तु महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब उत्तरा के गर्भ का घात हो गया, तब कृष्ण ने कहा था—मृत्यु अमृत्य पर आती है। सत्य के सामने मृत्यु थरती है। अतएव किसी मृत्यु-परायण सत्पुरुष के कहने से यह गर्भ जीवित हो सकता है। लोग कहने लगे—कौन है ऐसा सत्पुरुष? किसके द्वारा मृतक गर्भ पुनर्जीवित हो सकता है? कृष्ण ने कहा—‘आप सब सज्जन अपना-अपना सत्य आजमाइए और उसकी शक्ति प्रदर्शित कीजिए। अगर आप सफल न हो सकेंगे, तो अन्त में मैं अपनी सत्य-शक्ति उपस्थित करूँगा।’ कृष्ण की इस बात से लोग मन ही मन मुस्कराने लगे—कृष्ण और सत्य-परायण! कृष्ण ने समझ लिया कि यह लोग मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। उन्होंने कहा—मैंने अपनी जिंदगी में सत्य की आराधना की है। मेरे सभी कार्य सत्य के लिए हैं। अगर आप मुझे सत्य-निष्ठ न मानते हुए अपने को ही सत्याचारी समझते हैं, तो आप

‘अगर मुझ में सत्य है, तो यह बालक जीवित हो जावे।’

कृष्ण की यह चुनौती सुन कर सब लोग कुंठित हो गये। कौन ऐसा था जो अपने को सत्यवादी समझता था और अपने भीतर इस प्रकार की दिव्य-शक्ति के अस्तित्व पर भरोसा करता था? सब को चुप्पी साधे देख कृष्ण ने कहा—अच्छा, आप इस बालक को जीवित नहीं कर सकते तो मैं जीवित करता हूँ। यह कह कर वे तैयार हो गये। भक्त लोग तो कृष्ण का यह

कथन सुन कर प्रसन्न हुए, लेकिन विरोधियो ने कहा—अच्छा, देखें आप इस अभिमन्यु के बालक को कैसे जीवित कर सकते हैं ? कृष्ण ने कहा—

अब्रवीच्च विशुद्धात्मा सर्व विश्रावयत् जगत् ।

नोक्तपूर्वं मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन ॥

कृष्ण कहने लगे—‘अगर हँसी-मजाक से भी मैंने कभी असत्य का प्रयोग न किया हो, अगर मैं सदा सत्य में निष्ठ रहा होऊँ, मैंने ज्ञात्रधर्म का पालन किया हो, पराजित के प्रति किसी प्रकार का द्वेष न रक्खा हो, अपना जीवन धर्म के लिए उत्सर्ग कर दिया हो, सदा धर्म का ही आचरण किया हो, किसी भी समय क्षण भर के लिए भी धर्म न त्यागा हो और धर्मोपासको पर मेरी निश्चल निष्ठा रही हो, तो उत्तरा का यह मृत बालक पुनर्जीवित हो जाय ।’

कृष्ण के मुख से इन शब्दों के निकलते ही बालक जीवित हो गया । यह कौतुक देखते ही सज्जन जयजयकार करने लगे और दुर्जनों के चेहरे मुरझा गये ।

कृष्ण के जीवन में अगर असत्य और अधर्म को प्रश्रय मिला होता, तो उनकी वाणी में यह लोकोत्तर सामर्थ्य कहाँ से आता ? कोई पापी किसी मृतक बालक को जीवित नहीं कर सकता । अतएव कृष्ण के उज्ज्वल चरित्र में कलंक की कालिमा देखने वाले लोगों को अपनी दृष्टि निर्मल बनानी चाहिए । उन्हें अपने हृदय की मलीनता की परछाई कृष्ण जैसे महापुरुष के जीवन में नहीं देखनी चाहिए । सत्तों का समागम करके कृष्ण

जीवन का मर्म समझना चाहिए । किसी पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि एक बार रास-क्रीड़ा करते समय गोपियों के मन में दुर्भावना उत्पन्न हुई । कृष्ण को जैसे ही यह मालूम हुआ, वे अन्तर्धान हो गये । क्या यह किसी दुराचारी का काम हो सकता है ?

द्वारिका में प्रजा की सुख-सुविधा और शान्ति के लिए मदिरापान न करने, धूत न रमने और व्यभिचार न करने के लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई थी । यद्यपि इन तीन बातों पर पूरा लक्ष्य दिया जाता था, पर स्वयं यादव लोग ही इनका आचरण करने लगे । तब कृष्ण ने वसुदेव से कहा—अब अपने घर के सर्वनाश का समय आगया है । अब घर में ही फूट पड़ गई है और यादव तीनों निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करने लगे हैं । जैन-शास्त्र कहते हैं कि इन तीन बातों के कारण द्वारिका नगरी भस्म होगई । लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि सब यादव-कुमार प्रभास-पाटन गये थे । वहाँ उन्होंने मदिरा-पान किया । मदिरा के मद में मत्त होकर दो कुमार आपस में लड़ने लगे । शेष कुमार भी दोनों में शामिल हो गये और इस प्रकार उनके दो दल बन गये । आपस में लड़ाई छिड़ी । जो जिसके हाथ आया, उसीसे वह लड़ने लगा । यह लड़ाई देखकर कृष्ण हँसने लगे । अपने परिवार को आपस में लड़कर नष्ट होते देख, कृष्ण की हँसी का आशय न समझ कर किसी ने उनसे कारण पूछा । कृष्ण ने कहा—अब इन्हें पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है । इन्हें नष्ट होना ही चाहिए ।

कृष्ण का यह व्यवहार स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि-न उन्हें पाण्डवों से प्रेम था, न कौरवों से द्वेष था । उन्हें

एक मात्र सत्य से प्रेम था, न्याय से अनुराग था और धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा थी। पापों को समूल निर्मूल करना उनके जीवन का प्रबुध ध्येय था।

यादव आपस में लड़ मरे। महाभारत के अनुसार वे मूसल से लड़े थे, जिससे मूसल-पर्व का निर्माण हुआ। कृष्ण घर लौटे। यादव कुमारों का अन्त जानकर वसुदेव और देवकी ने खूब विलाप किया। लेकिन कृष्ण घर पर नहीं रुके। वे घर से चल दिये। अन्त में कौशम्यी-वन में जराकुमार के वाण से उनकी मृत्यु हुई। जैसे बाजीगर अपनी बाजी समेटता है, उसी प्रकार कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली।

कृष्ण की जयन्ती मनाते समय आप देखें कि जैसे कृष्ण जन्म से पहले जगत् में पाप फैला हुआ था, उसी प्रकार आपके हृदय में तो पाप नहीं छा रहा है? अगर आप हृदय में पाप का अनुभव करते हैं तो अपने हृदय में कृष्ण को जन्म दीजिए। वास्तव में कंस या शिशुपाल बुरे नहीं थे, काम क्रोध आदि बुरे हैं। अगर अपने अन्तःकरण में आप इन्हें स्थान देंगे, तो आप कृष्ण के विरोधी बन जाएंगे। कृष्ण की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रकार अपने हृदय की दुर्भावनाओं पर विजय प्राप्त करना ही है। यही विजय कल्याणकारी है।

मृतक-भोजन

एक ग्रन्थ में मैंने सांख्यशास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि की बात पढ़ी थी। उससे आप समझ जाएँगे कि ब्राह्मणों के लिए मृतकभोज ही नहीं किन्तु परान्न-भोजन भी कितना गर्हित माना गया है।

कपिल मुनि किसी जंगल में, एक वृक्ष की छाया में बैठकर संसार के लिए सांख्यशास्त्र लिख रहे थे। वे इस कार्य में इतने मग्न थे कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं था। वास्तव में एकाग्र भाव से लिखा हुआ ग्रन्थ ही संसार के लिए उपयोगी होता है।

एक बार युधिष्ठिर ने कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहा। उन्होंने कपिल मुनि को भी आमंत्रित करने की इच्छा की। कपिल मुनि उस युग के बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान् ब्राह्मण थे। अतएव उन्हें आमंत्रित करने के लिए किसी और को न भेजकर युधिष्ठिर ने खुद अर्जुन को ही भेजा।

अर्जुन कपिल मुनि के पास पहुँचे पर ऋषि अपने कार्य में तन्मय थे। अर्जुन ने उनकी तन्मयता को भंग करना उचित नहीं समझा। वह हाथ जोड़ कर उनके सामने खड़े रहे। ऋषि को अर्जुन के आने और खड़े रहने की खबर ही नहीं थी। जब वे अपने कार्य से निवृत्त हुए तो सामने अर्जुन को खड़ा देखकर आश्चर्य करने लगे और बोले—राजपुत्र, यहाँ कैसे ?

अर्जुन—महाराज युधिष्ठिर ने श्रीमान् को सादर प्रणाम कहलाया है और निवेदन किया है कि आज श्रीमान् का भोजन वहीं हो।

ऋषि इन वचनों को सुनकर खिन्न हो गये। उनके नेत्रों से आसू बहने लगे। अर्जुन ऋषि की यह अवस्था देखकर भयभीत हुए। उन्होंने सोचा—कदाचित् मुझसे कोई अपराध हो गया है। अन्यथा ऋषि रोये क्यों ?

आखिर अर्जुन ने प्रकट में पूछा—श्रीमान् ! आप की उदासी का क्या कारण है ? क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है ? अथवा धर्मराज का कोई अपराध है ? क्या आप उनके अन्न को पापमय मानते हैं ? क्या महाराज युधिष्ठिर को अधर्मात्मा राजा समझकर उनके निवेदन को स्वीकार नहीं करना चाहते ? भगवन् ! हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और अपनी उदासी का कारण स्पष्ट रूप से समझाइए।

कपिल मुनि—अर्जुन, धर्मराज के अन्तःकरण में ऐसी भावना ही क्यों उत्पन्न हुई ? फिर मुझ जैसे ब्राह्मण को, जो शिलोद्धृति से, स्वतन्त्रता के साथ भोजन प्राप्त करता है, बंधन में डालने की इच्छा राजा को क्यों हुई ? हाय, यह ब्राह्मणों की

भावी अशुभ दशा को बतलाने वाला शकुन है। अब मेरे सांख्यशास्त्र का अध्ययन करके कौन ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा ? वत्स अर्जुन, मैं इसमें स्वतंत्रजीवी ब्राह्मणों का पतन समझता हूँ।

भाइयो ! पराये अन्न को न खाने के लिए कपिल मुनि के यह हार्दिक उद्गार ब्राह्मणों को ध्यान में लेने योग्य हैं। जब वे साधारण परान्न भोजन को, और वह भी युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा के अन्न को, खाने के लिए मना कर रहे हैं, तब मृतक के पंछे का अन्न आपके ब्रह्मतेज के लिए कितना घातक न होगा ?

पतिव्रता का प्रभाव

सुभद्रा एक जैन बालिका थी। उसका विवाह किसी अजैन के साथ हुआ था। मात-पिता को पहले मालूम नहीं था कि वर जैन नहीं है। विवाह हो जाने के बाद पता चला। पहले मालूम हो जाता तो शायद उसके साथ सुभद्रा का विवाह न करते। परन्तु सुभद्रा की कसौटी होनी थी। इस कारण वह विवाह हो गया।

कसौटी के बिना धर्मवीर की परीक्षा नहीं होती। धर्मवीर कसौटी से उरते भी नहीं हैं। वे अपनी धर्मवीरता की परीक्षा देने को सदैव प्रस्तुत रहते हैं।

सुभद्रा अपने धर्म पर दृढ़ थी। वह अपनी सुसराल में अर्हन्त भगवान् का नाम लेती तब पति आदि उसे रोकते। सुभद्रा नम्रता से कहती-आप लोग मुझे क्यों रोकते हैं? इस मंत्र ने आपका क्या विगाड़ा है? आप मुझे डाँट-डपट बतलाते हैं, फटकारते हैं। सब मैं इसी मंत्र के प्रताप से सहन कर रही हूँ। यह मंत्र मेरा जीवनधन है। आप इसके जाप के लिए मना न

किया करे तो अच्छा है।

परन्तु सुभद्रा के घर वालों ने उसके विनम्र कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वे हर वक्त कुछ न कुछ खटपट किया ही करते थे। जब जो मन में आता, वह कह देते थे।

एक दिन सुभद्रा के घर साधुजी गोचरी के लिए आये। उनकी आँख में फूस पड़ गया था। आँख से पानी भर रहा था। पूर्ण भक्तों को भक्तिके आवेश में लोक व्यवहार का खयाल नहीं रहता। सुभद्रा पूर्ण भक्त थी। साधुजी की आँख में कुछ गिरा जानकर वह उनके पास गई और उसने अपनी जीभ से फूस निकाल डाला फूस निकालते समय सुभद्रा के ललाट की सिन्दूर की टीकी साधु के ललाट पर लग गई थी।

साधुजी या सुभद्रा को इस बात का कोई खयाल नहीं था। साधुजी गोचरी लेकर खाना हुए। लोगो ने साधु के ललाट पर टीकी देखी। सब जगह बात फैल गई कि सुभद्रा ने साधु को विचलित कर दिया है। सब कहने लगे—सुभद्रा महादुष्ट, व्यभिचारिणी और धूर्ता है। वह धर्म का केवल ढोंग करती है।

सुभद्रा के सास-ससुर, देवर-जेठ और पति आदि ने भी यह बात सुनी। वे भी सुभद्रा को कलंकित समझने लगे।

पर सुभद्रा का अन्त करण स्वच्छ था। उसे अपनी सचाई पर विश्वास था। वह समझती थी कि लोग कुछ भी कहें, तो सत्य ही रहेगा। असली बात छिपी नहीं रह सकती। फिर मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है ?

उसी दिन से सुभद्रा तेला करके पौषध में बैठ गई। तपस्या में अजय शक्ति होती है। सच्चे दिल से तपस्या करने वालों को

जल्दी फल मिल जाता है। दो दिन यो ही बीत गये। तीसरे दिन दैवी शक्ति के प्रभाव से नगर के चारो फाटक बंद हो गये। उन्हें खोलने के अनेक-अनेक प्रयत्न किये गये, पर सब व्यर्थ सिद्ध हुए। दैवी शक्ति के द्वारा बंद किये हुए किवाड़ मानवीय प्रयत्नो से भला किस प्रकार खुल सकते थे ?

आकाशवाणी हुई कि जो स्त्री मन, वचन और तन से पतिव्रता होगी उसके हाथ से किवाड़ खुलेंगे। आकाशवाणी मे यह भी सुना गया कि पहले उसकी परीक्षा कच्चे धागे मे, चालती बाँधकर, उसमे पानी निकालने से होगी। जो इस परीक्षा मे उत्तीर्ण होगी, वही सच्ची पतिव्रता समझी जायगी।

यह वाणी सब नगर-निवासियो ने सुनी। राजा ने सब से पहले अपनी रानियो से ही कहा-तुम लोग पर्दे में रहा करती हो, कहीं आती-जाती भी नहीं हो। तुम्ही खोलकर देखो न ?

रानियों ने उत्तर दिया-शरीर से तो हम पतिव्रता ही हैं, परन्तु मन और वचन से कह नहीं सकती। आप हमे कसौटी पर चढ़कर क्यों फजीहत कराते है ?

नगर की अन्य बड़ी-घड़ी सेठनियो आदि से भी इसी प्रकार का उत्तर मिला।

अब सुभद्रा से न रहा गया। वह अपना पोषध समाप्त करके सासू के पास आई। बोली-आप आज्ञा दें तो मैं जाकर फाटक खोलने का प्रयत्न करूँ।

सास-घर मे बैठी रही तो भी गनीमत है। तेरा पतिव्रता धर्म तो जगजाहिर हो चुका है। सब तेरे गुणों को जानते है। अब कुछ कसर रह गई हो तो वहाँ जाकर पूरी करले !

सुभद्रा—मुझे लोग कलकिनी तो कहते ही हैं। कलंकिनी को और क्या कलक लगेगा ? फिर और भी तो बहुत सी स्त्रियाँ जा चुकी हैं। उनमें एक मैं सही। लेकिन सासूजी, विश्वास रखिए, आपका उपहास न होगा। लोग चाहते हैं सो कहते हैं। उनकी जीभ पकड़ने कौन जाय ? मगर मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपका नाम बदनाम नहीं होगा।

सास—रहने भी दे अपनी शेखी ! नगर में इज्जत के साथ रहने भी देगी या इज्जत पर पोत फेर कर ही मानेगी ? तू कलंकिनी मेरे घर में न जाने कहाँ से आई है ! नगर भर में अपवाद फैला दिया !

सुभद्रा ने बहुत-बहुत अनुरोध किया, अनेक निहोरे किये, पर सास ने एक न मानी। उसने अनेक वचन-वाण छोड़े। फिर भी सुभद्रा का विश्वास अटल था। जब सास न मानी तो उसने घर के द्वार पर आकर कहा—मैं नगर के फाटक खोलने जाना चाहती हूँ, पर मेरी सासू मुझे आज्ञा नहीं देतीं। अगर आप लोग किसी प्रकार आज्ञा दिला दें तो अच्छा हो।

लोग हँसने लगे। फिर सुभद्रा के बहुत विश्वास दिलाने पर लोगो ने आग्रह करके आज्ञा दिलवा दी।

सुभद्रा कुएँ पर गई। हजारों आदमी इकट्ठे हो गये। उसने कच्चे बागे में चालनी बाँधी और सर—सर कुएँ में छोड़ दी। लोगों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। राजा भी वहाँ मौजूद था। लोग आपस में ही कहते—देखो, कच्चा धागा टूट भी नहीं रहा है ! उत्तर आता-टूटे कैसे ? इसका दिल टूटा हो तो धागा टूटे ! लोगो ने सुभद्रा के विषय में मिथ्या अपवाद फैला रक्खा

है। अगर यह सच्ची पतिव्रता न होती तो क्या यह अनूठा काम कर सकती थी।

थोड़ी ही देर में पानी से भरी चलनी ऊपर आने लगी। प्रशंसक आनन्द से नाच उठे। निन्दको का मुख काला स्याह पड़ गया। मध्यस्थ लोग कहने लगे-कितने विस्मय की बात है कि चलनी में से एक भी बूंद नहीं टपक रहा है! दूसरे ने कहा-इसी को कहते हैं शील की महिमा। बेचारी को लोगों ने वृथा बदनाम कर रक्खा है।

अब तो राजा से लेकर रंक तक के मुँह से सुभद्रा की प्रशंसा के शब्द निकलने लगे। सुभद्रा आगे-आगे चली। उसके पीछे राजा और राजा के पीछे हजारों की भीड़ चल पड़ी। फाटक पर पहुँचते ही सुभद्रा ने किवाड़ों पर जल छिड़का। चट-चट ध्वनि करके फाटक उसी समय खुल गये।

सुभद्रा के ऊपर धन्य-धन्य की वर्षा होने लगी। घर वालों ने यह समाचार सुना तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे अपनी मूर्खता को धिक्कारने लगे। सुभद्रा को आशीर्वाद दिये गये। सब ने उससे क्षमायाचना की।

तपस्या और शील की लोकोत्तर महिमा का वर्णन नहीं हो सकता।

धन का प्रभाव !

ईशु के पास एक आदमी आया। उसने कहा—आपने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। मैं भी स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ भेज दीजिए।

ईशु ने कहा—तू जाना चाहता है ?

आदमी—हाँ।

ईशु—जाना चाहता है ?

आदमी—जी हाँ।

ईशु—जरा सोच ले। जाना चाहता है ?

आदमी—खूब सोच लिया है।

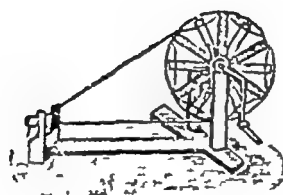
ईशु—सोच लिया है तो अपने घर की तिजोरियों की चावियों मुझे दे दे।

आदमी—ऐसा तो नहीं कर सकता।

ईशु—तो तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। कदाचित् सुई के

छेद में से ऊँट का निकल जाना संभव हो जाय, पर कंजूस धन-
वानों का स्वर्ग में प्रवेश होना संभव नहीं है ।

मित्रो ! आपने मनुष्य जन्म पाया है । इसे व्यर्थ मत
सोओ । आपके पास धन है हो उसे परोपकार में लगा सकते
हो । धन आपके साथ जाने वाला नहीं है । धन के मोह में मत
पड़ो । मोह में पड़े तो मोक्ष मिलना असंभव होगा । काम-क्रोध
आदि विकारों को जीतो । तभी आप महावीर के सच्चे शिष्य
कहला सकोगे ।

भोग—रोग

(सीताजी की तेजस्विता)

रावण सीता को हरण करके लंका में ले आया। उसने सीता को मनाने की लाख-लाख चेष्टाएँ कीं, पटरानी बना देने का प्रलोभन दिया, परन्तु परम-पतिव्रता सीता उस से मस न हुई। रावण के सभी प्रयत्न असफल हुए। तब उसने अपनी रानी मन्दोदरी से कहा—तुम जाओ और बहुमूल्य वस्त्राभरण ले जाकर सीता को मनाओ।

मन्दोदरी यह आदेश सुनकर सन्नाटे में आ गई। उसके विवेक का प्रदीप बुझा नहीं था। वह धर्म को पहचानती थी। व मन ही मन सोचने लगी—पतिदेव यह क्या कह रहे हैं? क्या मैं सती स्त्री के सतीत्व को भग करने के लिए दूती बनूँ? यह तो बहुत बुरी बात है, परन्तु पतिव्रता को पति की आज्ञा भी तो माननी चाहिए। हाय! मैं धर्म संकट में पड़ गई। एक

और कुआँ और दूसरी ओर खाई है। सती को सतीत्व से डिगाना धर्म का अपराध है और पति की आज्ञा का उल्लंघन करना धर्म और नीति के विरुद्ध है। प्रभो ! मुझे क्या करना चाहिए ? कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। सोचते-सोचते मन्दोदरी का मुँह कुम्हला गया।

मगर यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही। एकाएक मन्दोदरी का मुख कमल की भाँति खिल उठा। वह प्रभु को धन्यवाद देने लगी—प्रभो ! आपने खूब रास्ता दिखलाया। मैं सीता देवी के दर्शन करना हो चाहती थी। यो जाती तो पति को सन्देह होता। वे सोचते—मन्दोदरी ही उन्हें सिखा आई होगी, इसी कारण सीता कावू में नहीं आ रही है। मगर उनके कहने पर मुझे अच्छा अवसर मिला है। सती सीता मेरे कहने पर कदापि नहीं डिग सकती, मगर मैं उनके दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल कर लूँगी। उनसे कुछ न कुछ सीखकर ही आऊँगी। देखूँ उतका सत्य कैसा है ?

आखिर मन्दोदरी बढ़िया से बढ़िया सुन्दर हीरो से जड़े आभूषण, वस्त्र, तेल, इत्र और ऊँचे दर्जे के पकवानों से थाल भर कर सीता की तरफ चली। सीता के पास पहुँच कर वह लाई हुई उन उत्तम वस्तुओं की प्रदर्शनी जमा कर बैठ गई। वह धोली—बहिन, इतनी क्यों शर्माती हो ? खूब उदासी लाई हो। देखो, यह सब वस्तुएँ तुम्हारे लिए ही हैं। उठो, भोग भोगो। क्यों अपने सुन्दर शरीर को चिन्ता की आग में जला रही हो ? सारी लका तुम्हारी ही है। मैं तुम्हारी दासी बन कर रहूँगी। चिन्ता त्यागो और मेरे साथ अन्तःपुर में चलो।

सीता ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। आँख खोलते ही

चन्द्रमा का सा प्रकाश निकला । उस प्रकाश के सामने मन्दोदरी की सारी चकाचौध फीकी पड़ गई । उसका मुख—कमल कुम्हला गया ।

अहा ! पतिव्रता का कैसा अपूर्व तेज है ! उसकी व्योति कितनी जाज्वल्यमान और प्रखर है !

मन्दोदरी ने बहुत अनुनय-विनय की, पर क्या सीता उन वस्तुओं को छू भी सकती थी ? नहीं, क्योंकि वह वस्त्रा-भूषण राक्षस के थे । राक्षस के वस्त्र लेने में वह अपना अपमान, धर्म का अपमान, कुल का अपमान और अपने सर्वस्व का अपमान समझती थी । उन वस्त्रों को सीता ग्रहण कर लेती तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाती । क्या आप इस निष्कर्ष को सही समझते हैं ?

अगर आप के खयाल से यह बात सत्य है तो आप अपने सम्वन्ध में भी निर्णय कीजिए । भारत माता के और पुत्रियो ! तुमने राक्षस के—मीलों के—वस्त्र पहने हैं । पर क्या आपको पता है इन वस्त्रों की बदौलत कितनी माताओं का शील लुट गया है ? कितनी अपने धर्म से गिर गई हैं । कितनी माया के चक्कर में फँस गई हैं ? कितने भाई चरित्र से भ्रष्ट हुए, कितने धर्म से विमुख हो गये और कितने देशद्रोही बने ? जरा विचार कीजिए, भारत माता का इन वस्त्रों से कितना अपमान हुआ है ?

जिस डोरी से निरपराध साधु को फाँसी दी जाय, क्या आवश्यकता पड़ने पर उस डोरी को आप कन्दोरा घनाकर पहनना पसन्द करेंगे ? नहीं । याद रखिए, इन वस्त्रों से लाखों

को फांसी लग चुकी है। फिर भी आप इन राक्षसी अशुद्ध वस्त्रों को न त्यागेंगे ?

हाँ, तो मन्दोदरी की बात सुनकर सीता ने कहा—वाह ! मैं तो समझती थी कि घर में तुम्हारा पति अकेला ही बिगड़ा हुआ है, पर तुम भी उसी की जोड़ की निकली ! ऐसी पटरानी को क्या तारीफ की जाय ?

मन्दोदरी—बस बस, रहने दो बहिन ! इतनी बातें क्यों बनाती हो ? ऐसा ही था तो मेरे पति के साथ समुद्र पार क्यों आई ?

सीता—तुम अभी तक नहीं समझी तो अब समझ लो । मेरी और मेरे राम की प्यारी प्रजा पर विकट संकट आया हुआ है । गरीबों को, सन्तों को और साधुओं को घोर दुःख हो रहा है । अनेक निरपराध कैद में पड़े सड़ रहे हैं । कई स्त्रियों की लज्जा का हरण हो रहा है । इन सब का कारण तुम्हारा पति है । तेरी जैसी सती-साध्वी के पवित्र हाथों में, ऐसे अधर्मी के सौभाग्य—चिह्न स्वरूप चूड़ियाँ नहीं सोहती । मैं इन्हीं को फोड़ने के लिए, चूर-चूर करने के लिए यहाँ आई हूँ ।

मन्दोदरी सीता के सच्चे किन्तु हृदयवेधी वचनों को सुनकर चुप-चाप अपनी प्रदर्शनी समेट कर चलती बनी ।

भोग दुनिया में पापों का प्रसार करने वाले हैं । भोग रोग बढ़ाने वाले हैं । भोगों में आसक्त राष्ट्र, समाज और व्यक्ति धूल में मिल जाता है ।

प्रीतिभोजन

श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के दूत बनकर दुर्योधन के पास गये। दुर्योधन बड़ा ही क्रूटनीतिज्ञ था। उसने क्रूटनीति के दावपेच चलकर भीष्म, द्रोण आदि महापुरुषों को अपनी ओर मिला लिया था। जब दुर्योधन को पता चला कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं तो उसने सारे हस्तिनापुर को ऐसा सजाया जैसा पहले कभी नहीं सजाया था। उसकी तमाम तैयारियाँ बिलकुल निराले ढंग की थीं। दुर्योधन ऐसी-ऐसी चालाकियों से ही शक्तिशाली व्यक्तियों को अपने पक्ष में खींच लेता था। श्रीकृष्ण को भी अपनी ओर मिलाने के आशय से वह कृष्णजी के सामने गया। मगर श्रीकृष्णजी भी कोई कच्चे खिलाडी नहीं थे। वे दुर्योधन के जाल में फँसने वाले नहीं थे। उन्होंने दुर्योधन की चालाकी समझ ली। नगर की सजावट देखकर उन्हें विस्मय तो अवश्य हुआ, मगर उसका उनके गंभीर हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

श्रीकृष्ण सजे-सजाये महल मे पहुँचाये गये । वहाँ रत्नजटित सिंहासन था । दुर्योधन ने उस पर विराजने के लिए अनु-रोध किया । तब श्रीकृष्ण बोले-पहले काम की बात करो । जिस काम के लिए मैं आया हूँ, पहले उसी के संबंध में चर्चा होनी चाहिए ।

दुर्योधन ने कहा—इतनी जल्दी क्या है ? अभी आप आए हैं, पहले तनिक विश्राम कर लीजिए । फिर बातें होती रहेंगी ।

कृष्ण—मेरा नियम है-प्रथम काम फिर भोजन-विश्राम ।

दुर्योधन—यह तो उलटा क्रम है ?

कृष्ण—तुम्हारे लिए जो उलटा है, मेरे लिए वही सुलटा है ।

मित्रो ! कृष्ण के कथन में क्या तत्त्व है, इसे आप नहीं समझे होंगे । श्रीकृष्ण महान् नीतिज्ञ थे । जानते थे कि दुर्योधन के भोजन में बुरा भावनाएँ घुसी हुई हैं । मैं इसका भोजन करूँगा तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जायगी । दुर्योधन के अन्न ने भीष्म आदि की बुद्धि बदल डाली थी, यह बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है । अस्तु ।

दुर्योधन ने श्रीकृष्ण से कहा—फरमाइए, आपका क्या काम है ?

कृष्ण—मैं युधिष्ठिर का दूत बनकर आया हूँ । तुम्हारे लिए उचित है कि उनका राज्य उन्हें लौटा दो । तुमने चारह वर्ष के बन्वास के लिए कहा था । वह उन्होंने पूरा कर लिया है ।

अब राज्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। किन्तु अगर इतना नहीं कर सकते तो पाँच गांव ही उन्हें दे दो।

दुर्योधन—इस विषय में पीछे सलाह करेंगे। पहले भोजन कर लीजिए।

कृष्ण—पीछे सलाह क्या करोगे, दगा दोगे। आढ़ी-टेढ़ी बातें बनाने से कोई लाभ नहीं दुर्योधन। मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता।

कृष्णजी ने उद्व से कहा—उद्व चलो। विदुर के घर जाकर भोजन करेंगे और वहीं ठहरेंगे।

उद्व ने लोगो को जतलाने के लिए कहा—नाथ, वहाँ क्यों? विदुर की मौँपड़ी टूटी-फूटी है। वहाँ भोजन साधारण होगा। महाराज, यह सुन्दर महल और उत्तम भोजन त्याग कर वहाँ क्यों चलते हैं?

कृष्ण—उद्व, तुम समझते नहीं। यहाँ के उत्तम भोजन में युद्ध भावना का विष मिला हुआ है। मैं ऐसा भोजन पसन्द नहीं करता। मुझे यह महल भी अच्छा नहीं लगता। मैं विदुर की मौँपड़ी को इस महल से श्रेष्ठ समझता हूँ।

कृष्णजी विदुर के घर चले गये। उस समय विदुरजी वहाँ बाहर गये हुए थे। विदुर की पत्नी ने कृष्ण के समान अतिथि को अनायास अपनी मौँपड़ी में आया देखा तो उसने अपना धन्य भाग्य समझा। वह भावना में मस्त हो गई। कृष्णजी भोजन करने बैठे तो उन्हें केले के छिलके-छिलके परोसती और केला खाती जाती। भक्ति और प्रीति में वह बेभान हो रही थी। उसे खयाल ही न रहा कि वह क्या खिला रही है और स्वयं क्या खा रही है।

इसी समय विदुरजी बाहर से आ पहुँचे । उन्होंने यह अनूठा अतिथि-सत्कार देखकर कहा—पगली, यह क्या कर रही है ? यह सुनकर विदुरपत्नी को होश आया ।

कृष्णजी बोले—विदुरजी, आपने भोजन का सारा मजा किरकिरा कर दिया । केले के उन छिलको में प्रीति का अनूठा ही रस था ।

मित्रो ! अप्रीति के पकवानों में भी वह रस नहीं है, जो प्रेम के छिलकों में है ।

गांधीजी

रवीन्द्रनाथ एक बार अमेरिका गये। अमेरिका वासियों ने उनसे कहा—भारत के गांधीजी की हम बहुत प्रशंसा सुनते हैं। आपके साथ उनका सन्निकट परिचय होगा। कृपया गांधीजी के सम्बन्ध में आप अपने विचार प्रकट कीजिए।

रवीन्द्रनाथ ने कहा—गांधीजी को मैंने देखा क्यों नहीं है ? मेरा उनके साथ घनिष्ट परिचय भी है। पर कठिनाई यह है कि जिस रूप में मैंने गांधीजी को देखा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गांधीजी की महत्ता उनके शरीर के कारण नहीं है। शारीरिक दृष्टि से वे बहुत ह्रस्व हैं, फिर भी वे महान् हैं। भूतवादियों के मत से सारी करामात भूतों की है। इस दृष्टि से जिसका भारी-भरकम शरीर हो वही महान् होना चाहिए और जिसका शरीर दुर्बल हो वह तुच्छ होना चाहिए। मगर गांधीजी इस भूतवाद के सशरीर साक्षात् खंडन हैं। शरीर से दुबले-पतले होने पर भी उनमें तीन बातें ऐसी हैं जिनके कारण उनकी

महत्ता है। पहली बात उनमें निर्भयता है। मैं कवि-सम्राट् कहलाता हूँ। पर कोई छुरा लेकर मुझे मारने आवे तो अपने वचाव के लिए मैं प्रयत्न करूँगा और भाग जाऊँगा। मेरा हृदय भय से काँप उठेगा। मगर गांधीजी को मारने के लिए अगर कोई छुरा लेकर जायगा तो उसे देखकर वे लेश मात्र भी भयभीत न होंगे। यही नहीं, वरन् हँसेगे, मुस्कराएँगे और पहले से भी अधिक प्रसन्न होंगे। उनकी दूसरी महत्ता है—सत्य के प्रति दृढ़ता। अगर सम्पूर्ण अमेरिका का विपुल वैभव उनके चरणों पर चढ़ा दिया जाय और बदले में सत्य का परित्याग कर असत्य आचरण करने के लिए कहा जाय तो वे उस वैभव को लात मार देंगे। वे सत्य का त्याग नहीं करेंगे।

गांधीजी अमेरिका की अतुल धनराशि को सत्य के लिए ठुकरा सकते हैं, पर आप लोगों में कोई ऐसा तो नहीं है जो आठ आने के लिए साठ बार असत्य का आचरण कर सकता हो ? भोलों के विषय में कहा जाता है कि शपथ दिलाने पर वे मरने से बचने के लिए भी झूठ नहीं बोलते। फिर आप कुलीन और धर्मात्मा कहला कर भी अगर तुच्छ बात के लिए असत्य का आचरण करें, तो कितना अनुचित है ? सत्य के प्रति गांधीजी की दृढ़ता से यह जाना जा सकता है कि जब आज भी इस प्रकार का सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है तो अर्हन्तों के समय में पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा हो तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है ? कामदेव श्रावक को गजब का भय दिखाया गया पर उसने सत्य का परित्याग नहीं किया। सीता अनेक प्रलोभनों के आगे भी सत्य का ही आराधन करती रही ! इन सब प्राचीन आत्मानों को गांधीजी की सत्यनिष्ठा देखते हुए कपोल-कल्पना या मिथ्या कैसे कहा जा सकता है ? गांधीजी की सत्यनिष्ठा

को देखते हुए सहज ही यह विचार आता है कि इस गये-गुजरे जमाने में भी अगर सत्य के प्रति ऐसी दृढ़ता दिखाने वाले पुरुष मौजूद हैं तो प्राचीन काल में ऐसे सत्य-निष्ठ पुरुष क्यों न रहे होंगे ?

कविसम्राट् ने आगे कहा—गांधीजी में प्रामाणिकता की भी प्रचुरता है। उनके जीवन-व्यवहार में कहीं अप्रामाणिकता का प्रवेश नहीं देखा जाता। आप चाहे जितनी सम्पत्ति उन्हें दीजिए। जिस कार्य के लिए आप देंगे उसी में वे व्यय करेंगे। एक पाई भी वे उसमें से अपने लिए व्यय न होने देंगे।

एक ओर इस समय भी गांधीजी इसी प्रकार की प्रामाणिकता रखते हैं। दूसरी ओर आजकल अप्रामाणिकता की पराकाष्ठा देखी जाती है। कई लोग अपने यहाँ जमा धर्मादा खाते की रकम में से थोड़ा-बहुत ठेकर नाम कमाते हैं और कुछ तो धर्मादे की सारी रकम ही हड़प जाते हैं। ऐसे लोगों को गांधीजी की प्रामाणिकता से शिक्षा लेनी चाहिए।

गांधीजी की इन विशेषताओं को सुनकर अमेरिका के घड़े-वड़े पादरियों तक ने उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष स्वीकार किया। गांधीजी में उल्लिखित विशेषताओं के अतिरिक्त और भी अनेक असाधारण गुण विद्यमान हैं। उन गुणों के सम्वन्ध में वही व्यक्ति ठीक-ठीक बतला सकता है जो गांधीजी के निकट परिचय में रहता है। फिर भी उनके सार्वजनिक जीवन से फलित होने वाले कुछ गुणों का सभी को परिचय मिलता है। उन अनुकरणीय गुणों में से एक है—सेवाधर्म। गांधीजी के सेवाधर्म के विषय में श्रीयुक्त श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है। शास्त्रीजी

राजनीति में नरम दली माने जाते थे । गांधीजी से उनका राज-
नैतिक मतभेद भी रहता था । शास्त्रीजी ने सन् १९१४ में यूरोप
में देखा कि गांधीजी भयंकर कोढ़ी और इसी प्रकार के अन्य
रोगियों के शरीर पर भी अपने हाथों से पट्टी बाँधते हैं । सहानु-
भूति से उनका हृदय द्रवित हो रहा है । प्रेम की प्राञ्जल ज्योति
उनकी आँखों में चमक रही है । यह सब देखकर श्रीनिवासजी
शास्त्री का हृदय गांधीजी के विषय में सहसा पलट गया । मन
ही मन गांधीजी जैसे सच्चे मानव-सेवक की अवज्ञा करने के
अपराध के लिए उन्होंने पश्चात्ताप किया ।

गांधीजी की विशेषता को जान लेना मात्र ही आपके
लिए पर्याप्त नहीं है । उनके जीवन की अपने जीवन के साथ
तुलना भी कर देखो । गांधीजी अज्ञात-अपरिचित रोगियों की
आत्मीय भाव से सेवा करते हैं, तब आप अपने घर के या सह-
धर्मी की भी सेवा करते हैं या नहीं ? किसी दीन-दुखी को देख-
कर आप लापरवाही से यह तो नहीं सोचते या कहते कि—हम
क्या करें, इसने जैसा किया है वैसा भोगेगा । इसके कर्म-फल-
भोग में हम हस्तक्षेप क्यों करें ? अगर आपके मुख से ऐसे शब्द
निकलते हैं तो आप अपनी बाणी का दुरुपयोग ही नहीं करते
बल्कि मानवता के प्रति घोर अपराध करते हैं । अगर हाथी के
भव में मेघकुमार ने यही सोचा होता कि यह खरगोश अपने
किये का फल भोग रहा है, तो क्या हाथी मेघकुमार का जीवन
पा सकता था ? भगवान् क्या यह कहते कि—मेघकुमार ! तुम
हाथी के भव में शशक पर अनुकम्पा करने के कारण मेघकुमार
बने हो ? वास्तव में दुखी को देखकर जिसके दिल में दया का
स्रोत बहने लगता है, उसके दुःख उसी स्रोत में बह जाते हैं ।

जिसका अन्तःकरण करुणा की कल्लोलमाला से संकुल है उमने अपना जीवन सार्थक बनाया है। सेवा, मानव-जीवन का बहु-मूल्य लाभ है। सेवा की सीमा नहीं है। वहाँ स्व-पर का भेद नहीं है। अपनी सत्ता के समान ही प्रेमपूर्वक दूसरे की सन्तान की सेवा करना मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। शास्त्र सेवा-भावना की शिक्षा देता है। शास्त्र की इस शिक्षा के होते हुए भी सेवा में आपको कठिनाई प्रतीत होती है। गांधीजी जैसी महिमा यदि आपको मिले तो आप बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपना लेने को तत्पर हो जाएँगे, पर गांधीजी जैसी सेवा करने का कार्य किसी और को सौंप देने का प्रयत्न करेंगे ! गांधीजी की सेवा-भावना ने उनके विरोधियों को भी अपना प्रशंसक बना लिया है। आज उनके विरोधी भी मुक्त कण्ठ से उनकी प्रशंसा करते हैं।

जैन शास्त्र में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की गई है। साधु के दस धर्मों में क्षमा को पहला स्थान दिया गया है। साथ ही क्षमा का असली रूप क्या है और उसकी सीमा क्या है, यह बताने के लिए गजसुकुमार मुनि का आदर्श दृष्टान्त भी शास्त्रों में लिखा है। गजसुकुमार की क्षमा चरम सीमा की क्षमा है।

गांधीजी की क्षमा के विषय में एक बात सुनी जाती है। दक्षिण अफ्रिका में गांधीजी ने सत्याग्रह संग्राम छेड़ा था। उस समय एक पठान को न मालूम क्यों यह संदेह हो गया कि उन्होंने हमें तो सत्याग्रह में भौंक रक्खा है और आप स्वयं सरकार से मिल गये हैं। पठान इस संदेह के कारण गांधीजी पर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उन्हें मार डालने तक के लिए सकल्प कर बैठा।

एक दिन पठान को गांधीजी मिल गये । पठान मौका देख ही रहा था, उसने उन्हे उठाकर गटर में पटक दिया । गांधीजी चोट खाकर बेहोश हो गये । उनके मित्रों ने पता लगाकर उन्हे अस्पताल पहुँचाया । गांधीजी होश में आये । उनके मित्रों ने कहा—आपको उस दुष्ट पठान ने बहुत कष्ट पहुँचाया है । आपके ठीक होते ही उस पर मुकद्दमा चलाया जायगा । गांधीजी की महत्ता उस समय देखने योग्य थी । उन्होंने कहा—अपने भाई पर मुकद्दमा मैं नहीं चला सकता । उसे मुक्त पर संदेह हुआ और इसी कारण उसने मेरे साथ यह व्यवहार किया है । ऐसे प्रसंग तो मेरी क्षमा की कसौटी है । मुझमें कितनी क्षमा है, यह अब मालूम हो सकेगा । गन्ना खेत में भी मीठा रहता है, घानी में पेला जाता है तब भी मीठा रहता है, भट्टी पर चढ़ाने पर भी मीठा रहता है । वह अपनी मिठास कभी नहीं त्यागता है । मैं क्या गन्ने से भी बदतर हूँ, जो अपनी प्रकृति का परित्याग कर अपने ही एक भाई पर दावा दायर करूँ । चलो, उसके पास चलें और इस तरह कसौटी करने के कारण उसका आभार मानें ।

गांधीजी उसके यहाँ गये । गांधीजी की बातें सुनकर उसका हृदय पलट गया । वह अपने कृत्य के लिए पश्चात्ताप करने लगा कि मैंने लोगों के कहने-सुनने से व्यर्थ ही एक सत्पुरुष को पीड़ा पहुँचाई । पठान ने अन्त में गांधीजी के पैरों पडकर क्षमा-याचना की । गांधीजी ने अगर पठान पर मुकद्दमा दायर किया होता तो वे उसे कारागार में भले ही भिजवा देते, पर उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे । उस अवस्था में दोनों को वह रस कैसे मिलता !

गांधीजी की दया के विषय में भी एक घटना सुनी जाती है। जगत् के दूसरे लोग जिसे दुतकारते हैं, सच्चा दयालु उसे अपनी दया का प्रथम पात्र समझता है। आज संसार में बहुतेरे लोग हैं जो मुँह से दया-दया चिल्लाते हैं पर दया के लिये करते कुछ भी नहीं है। मगर गांधीजी ने दया के लिये क्या किया है, यह ध्यान देने योग्य है। गांधीजी गन्तूर गये थे। वहाँ वेश्याओं की एक सभा थी। वेश्याओं ने गांधीजी से मिलने का विचार किया। गांधीजी ने कहा—वे बहिनें हैं, प्रसन्नता के साथ मुझसे मिल सकती हैं। आखिर वे गांधीजी से मिलीं। गांधीजी ने उनके वस्त्र देख कर कहा—बहिनो ! तुम इस प्रकार के गन्दे वस्त्र न पहना करो। तब वेश्याओं ने कहा—आप इन वस्त्रों को गन्दा कहते हैं, पर हमारे पास दूसरे वस्त्र ही नहीं हैं।

वेश्याओं का यह कथन सुन कर गांधीजी ने कहा—नीच धन्धा करने पर भी अगर इन्हे पूरे और साफ-सुथरे वस्त्र नसीब नहीं होते तो मेरे दूसरे गरीब भाइयों की क्या स्थिति होगी ? यह सोच कर उन्होंने अपने सब कपड़े त्याग दिये। वे चादर और लंगोटी लग कर रहने लगे।

दया का यह कैसा आदर्श उदाहरण है। आप तो दया के खातिर चर्ची के भी वस्त्र नहीं त्याग सकते। अगर आप सच्चे अहिंसा-धर्म का पालन करें तो आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी। चर्ची लगे हुये वस्त्र की अपेक्षा खादी में अधिक पैसों लगते जान पड़ेंगे, लेकिन यह देखना चाहिए कि खादी में खर्च हुआ प्रत्येक पैसा हमारे देश के गरीब भाइयों के पास पहुँचता है और मैनचेस्टर की मलमल में व्यय हुआ रुपया

विदेश चला जाता है। अंग्रेज लोग अपने देश का कितना खयाल रखते हैं ? कहते हैं, बम्बई में एक अंग्रेज ने अपने नौकर से वूट की जोड़ी मँगवाई। नौकर बाजार गया। उसने देखा—देशी वूट और विलायती वूट बनावट और मजबूती में समान हैं। फिर भी देशी कीमत में सस्ते और विलायती महँगे हैं। यह सोच कर वह देशी वूट ले आया। अंग्रेज ने कहा—अरे यह इन्डियन वूट तू क्यों ले आया है ? नौकर ने जब देशी वूट लाने का कारण उसे समझाया, तब वह अंग्रेज कहने लगा—विलायती वूट महँगा है तो भी मुझे वही खरीदना है। वह पैसा मेरे देश में रहेगा। अगर हम लोग इस प्रकार दूसरे देश को अपना पैसा देने लगेंगे, तो हम अपनी मातृभूमि के द्रोही हो जाएँगे।

गांधीजी की दया का एक और उदाहरण सुनिये। सुना है, राजकोट के ठाकुर साहब लाखाजीराज गांधीजी के प्रति बहुत सद्भाव रखते थे। गांधीजी जब राजकोट आये, तो लाखाजीराज ने उन्हें मान-पत्र देने का विचार किया। मान-पत्र रखने के लिए उन्होंने पेरिस से एक बढ़िया सद्क बनवा कर मँगवाया। सद्क अत्यन्त सुन्दर था। पर जिसके हृदय में पाप के प्रति गर्हा होती है, वह दूसरों के पाप को भी अपना पाप मानता है। वेटे की बीमारी के लिए वाप अपने अभाग्य को कोसता है। वाप अपने वेटे को ही वेटा समझता है, पर जिसका हृदय अत्यन्त उदार होता है, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की विशाल भावना का प्रतीक बन जाता है, वह इस बात का भलीभाँति विचार करने लगता है कि मेरे असयम से किस-किस को किस-किस प्रकार का कष्ट होता है।

गांधीजी ने राजकोट में ही शिक्षा पाई थी और वहीं पर

साधुमार्गी जैन महात्मा बेचरजी स्वामी से मदिरा, मांस और परस्त्री-सेवन का त्याग किया था। उन्होंने जिन चीजों का त्याग किया, अनेक कष्ट उठाने पर भी फिर कभी उनका सेवन नहीं किया।

लाखाजीराज पेरिस से बनकर आये हुए सदूक में मान-पत्र देने लगे। उस समय गांधीजी ने कहा—हमारे लाखों भाई रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस अवस्था में मुझे ऐसे सन्दूक में मानपत्र देना क्या मेरा उपहास नहीं है? ऐसा कीमती सन्दूक रखने की जगह भी मेरे घर में नहीं है। गांधीजी में यह कैसा अपुरस्कार भाव है।

गांधीजी में अनेक उत्तमोत्तम सद्गुण हैं। उनकी प्रामाणिकता की प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हैं। उनकी सादगी सराहनीय है। हृदय में सच्ची दया तभी अंकुरित होती है, जब श्रीमन्ताई का ढोंग त्याग कर सादगी अपनाई जाती है। इसी-लिये उन्होंने श्रीमन्ताई त्याग कर फकीरी बान्ता धारण किया है। वे अगर चाहते श्रीमान् बन कर ससार के सभी भोग-विलास भोग सकते थे। कहते हैं—गांधीजी के लड़के ने उन्हें पत्र लिखा था कि—“अब आप बड़े आदमी गिने जाते हैं, आप बैरिस्टर भी हैं और बुद्धिमान् भी हैं। इसलिए अब आप ऐसा व्यवसाय सोचिये जिससे हम लोग श्रीमान् बन सकें।” उसका अत्यन्त भावमय और धार्मिक उत्तर गांधीजी ने दिया था। उन्होंने लिखा था—“मैं सुदामा और नरसी मेहता से ज्यादा गरीब बनने की भावना रखता हूँ। तुम बहुत धनवान् बनना चाहते हो और मैं बहुत गरीब बनना चाहता हूँ। ऐसी दशा में तुम्हारा और मेरा मेल कैसे बैठेगा ?

आजकल बहुत-से लोग श्रीमंताई के ढोंग में पड़ कर गरीबों की ओर से आँखें बन्द कर लेते हैं। उनके दिल में दीन-दुखियों की सेवा-सहायता करने का विचार तक नहीं आता है। मगर उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज की यह विषमता एक दिन असह्य हो जायगी और तब भयकर क्रांति होगी। उस क्रांति में गरीब-अमीर का भेद-भाव विनष्ट हो जायगा और एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा। बनेडा (मेवाड़) में पूज्य श्रीलालजी महाराज ने कहा था कि "गरीबों पर दया करो। उनकी उपेक्षा न करो। नहीं तो बोलशेविज्म आ जायगा। उस समय आप श्रीमंत लोगों को कष्ट में पड़ना पड़ेगा। उस समय गरीब लोग अमीरों से कहेंगे—'बताओ, तुम्हारे पास यह धन कहाँ से आया है? हम गरीबों की रोटियों को पैसे के रूप में जमा करके हमें तुमने भूखो मारा है। अब तुम अमीर और हम गरीब नहीं रह सकते। तुम्हें भी हमारे समान बनना पड़ेगा। हमारे समान परिश्रम करके खाना होगा। अब दूसरे के परिश्रम पर चैन की गुड़ड़ी नहीं उड़ा सकते। बिना पर्याप्त परिश्रम किये किसी को भर-पेट खाने का क्या अधिकार है?' इस प्रकार जिन गरीबों की आज उपेक्षा की जाती है वही गरीब आपकी श्रीमंताई नष्ट कर डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बोलशेविज्म न आवे—क्योंकि वह सिद्धांत भी अनेक दोषों और त्रुटियों से भरा हुआ है—तो आपको गरीबों की सुधि लेनी चाहिए। अगर आप गरीबों की रक्षा करेंगे, तो गरीब आपकी रक्षा में अपने प्राण तक निछावर कर देंगे। इस संबंध के आपको गांधीजी की जीवनी से शिक्का लेनी चाहिए।

उपवास

गांधीजी ने अपने जीवन में अनेक बार उपवास किये हैं। उन्होंने उपवास की महिमा और शक्ति समझ ली थी। एक बार उन्होंने इक्कीस दिन का उपवास किया। सुनते हैं, किसी ने उनसे प्रार्थना की—आपका शरीर पहले से ही दुबला-पतला है। अब उपवास करके उसे अधिक सुखाना उचित नहीं है। आप कृपा कर उपवास छोड़ दें।

गांधीजी ने उत्तर दिया—फिर यो कहो कि जीना ही छोड़ दो। गांधीजी के उत्तर का स्पष्ट अर्थ यह है कि जीवन भोजन पर ही निर्भर नहीं है, किन्तु उपवास पर भी निर्भर है।

×

×

×

×

एक बार किसी ने गांधीजी से प्रश्न किया—क्या आप महात्मा हैं ? गांधीजी ने कहा—लोग ऐसा कहते हैं, पर मुझे ऐसा

नहीं जान पड़ता कि मैं महात्मा हूँ ।

प्रश्नकर्त्ता—तो फिर आप महात्मा कहने वालों को रोकते क्यों नहीं हैं ?

गांधीजी—रोकने से तो ज्यादा—ज्यादा कहते हैं ।

×

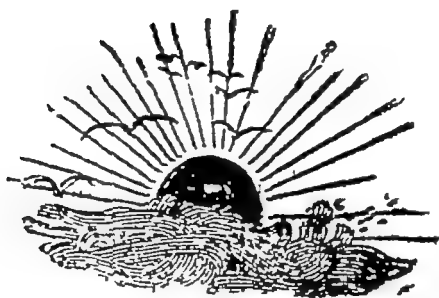
×

×

×

एक दिन इंग्लैण्ड में उनसे पूछा गया—महात्मा किसे कहते हैं ?

गांधीजी—जो तुच्छ से तुच्छ हो, उसे महात्मा कहते हैं ।

उपवास

गांधीजी ने अपने जीवन में अनेक बार उपवास किये हैं। उन्होंने उपवास की महिमा और शक्ति समझ ली थी। एक बार उन्होंने इक्कीस दिन का उपवास किया। सुनते हैं, किसी ने उनसे प्रार्थना की—आपका शरीर पहले से ही दुबला-पतला है। अब उपवास करके उसे अधिक सुखाना उचित नहीं है। आप कृपा कर उपवास छोड़ दें।

गांधीजी ने उत्तर दिया—फिर यों कहो कि जीना ही छोड़ दो। गांधीजी के उत्तर का स्पष्ट अर्थ यह है कि जीवन भोजन पर ही निर्भर नहीं है, किन्तु उपवास पर भी निर्भर है।

×

×

×

×

एक बार किसी ने गांधीजी से प्रश्न किया—क्या आप महात्मा हैं ? गांधीजी ने कहा—लोग ऐसा कहते हैं, पर मुझे ऐसा

नहीं जान पड़ता कि मैं महात्मा हूँ ।

प्रश्नकर्त्ता—तो फिर आप महात्मा कहने वालों को रोकते क्यों नहीं हैं ?

गांधीजी—रोकने से तो ज्यादा—ज्यादा कहते हैं ।

×

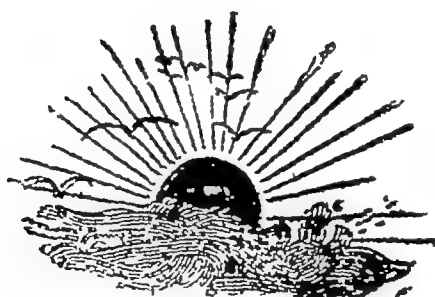
×

×

×

एक दिन इंग्लैण्ड में उनसे पूछा गया—महात्मा किसे कहते हैं ?

गांधीजी—जो तुच्छ से तुच्छ हो, उसे महात्मा कहते हैं ।

वीर बालक

भारत के इतिहास में सिक्खों का इतिहास बड़ा जाज्व-
ल्यमान है। सच्चे क्षात्रधर्म की झलक उनमें दिखाई देती है।
माता के सामने उसके प्राण-प्यारे बच्चे के टुकड़े-टुकड़े कर
दिये गये मगर माता ने धर्म का परित्याग करना स्वीकार न
किया। उन्हें भयंकर से भयंकर त्रास दिया गया, मगर उन्होंने
सभी कुछ हँसते-हँसते स्वीकार कर लिया। गुरु गोविन्दसिंह के
बच्चों को बादशाह भीत में चिन्ता है, फिर भी वे धर्म त्यागने
से इन्कार ही करते हैं। जब बड़े भाई को बादशाह दीवार में
चिन्ता है तो छोटा भाई खड़ा-खड़ा रोता है। उसे रोते देख
बादशाह समझता है कि यह डर गया है। इसलिये धर्म छोड़
देगा। वह लड़के को आश्वासन देकर कहता है—बच्चे, रोओ
मत। तुम्हें नहीं चिन्तेगे। किन्तु वह शेर बच्चा कहता है—उर
कर नहीं रोता—दीवार में चिने जाने का मुझे खौफ नहीं है।
मुझे अफसोस यह है कि मैं अपने भाई से पहले क्यों नहीं चिना
गया? मेरा भाई हँसते-हँसते धर्म के ऊपर बलिदान हो गया।
उसका बलिदान मेरी आँखों ने देखा, पर मेरा बलिदान कौन
देखेगा? यह सोचकर मुझे रोना आता है।

ओह ! कितनी वीरता है ! कितनी धीरता है !

दृढ़ता

‘सीता की अभि प्रीक्षा’ पुस्तक में लिखा है—एक बादशाह ने अपनी मूर्ति वनवाकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग मेरी मूर्ति के सामने सिर झुकाएँ और इसे ईश्वर के तुल्य मानें। बादशाह के हुक्म के अनुसार हजारों नर-नारी—जो बेचारे कायर थे—उस मूर्ति के सामने सिर झुकाते। परन्तु बादशाह के खास वजीर और सेनापति ने सिर नहीं झुकाया। यह बात बादशाह को मालूम हुई। उसने कहा—सब लोग मुझे सिर झुकाते हैं, पर मेरा ही नौकर मेरी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाता ! यह वर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसे अभी मेरे सामने बुलाओ।

वजीर हाजिर हुआ। बादशाह ने क्रोध-भरे स्वर में कहा—क्योंजी तुम उस मूर्ति के सामने सिर क्यों नहीं झुकाते ?

वजीर—मैं उस मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊँगा और न उसे ईश्वर मानूँगा।

वजीर के यह शब्द सुनकर बादशाह के क्रोध का पारा बहुत ऊँचा चढ़ गया । उसने वजीर को जला डालने की आज्ञा दे दी ।

वजीर को अग्नि में प्रविष्ट किया गया, पर उसके कपड़े का एक सूत भी न जला । बादशाह ने उसका आत्मविश्वास देखकर और आश्चर्यजनक घटना से चकित होकर अपना हठ छोड़ दिया ।

मित्रो ! आत्मविश्वासियों के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है । उन्हें पढ़े तो पता चलेगा कि कितने ही पुरुषों और नारियों ने नारकीय यातनाएँ सहना स्वीकार किया मगर अपना हृदय विश्वास न छोड़ा ।

उदारता

आज कल के बहुत से लोग अपने धन का सद्व्यय न करके व्याह में, शादी में, वेश्या नृत्य में और फुलवाड़ी लुटाने में व्यय करते हैं। गरीबों को भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए उनकी देखादेखी ऐसा करना पड़ता है। उन्हें नीति और सत्य के काम पसन्द नहीं आते। लेकिन बाजार जब मन्दा होता है—आमदनी का द्वार बन्द होजाता है तब उनकी ओखें खुलती हैं। उस समय इन खर्चों की बुराइयाँ उनकी समझ में आती हैं। ऐसे समय में वह परोपकार के कार्यों को पहले बन्द करते हैं, जहां धन का विशेष और अनावश्यक व्यय होता है वहां फिर भी व्यय करते रहते हैं। प्रकृति से भद्र मनुष्य परोपकार का कार्य कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी बन्द नहीं करते। एक दन्तकथा प्रसिद्ध है:—

युद्ध के समय महाराणा प्रताप, जंगल में एक छोटे से

खेमे में परिवार सहित रहते थे। नौकर अगर कोई रहा होगा तो केवल भील। बादशाह अकबर ने ऐसे समय राणा की शक्ति और धैर्य की परीक्षा करने का विचार किया। स्वयं अकबर फकीर का भेष बना कर उस जंगल में जा पहुँचा। वह राणा के खेमे पर पहुँचा। सूचना मिलने पर राणा प्रताप बाहर आये। फकीर ने कहा—राणाजी, आपका बड़ा नाम और प्रताप सुनकर आया हूँ। चांदी के थाल में मेवे की खिचड़ी खाना चाहता हूँ। खिलाओगे ?

फकीर की याचना से राणा को मार्मिक व्यथा होने लगी। राणा ने सोचा—यहाँ जंगली फल फूल खाकर काम चलाया जा रहा है और फकीर चांदी की थाली में मेवा की खिचड़ी माँग रहा है। यह कोई असाधारण घटना है। साधारण फकीर की यह माँग नहीं हो सकती। मैं नाहीं करूँ तो कैसे ? और हाँ करके खिलाऊँ कैसे ?

राणा ने फकीर को बैठने का आमन्त्रण दिया और आप खेमे में गया। राणा का धैर्य जवाब दे रहा था। अतिथि का यथेष्ट सत्कार न कर सकते हुए जीवित रहने से तो मृत्यु हो जाना है। इस प्रकार विचार कर उनमें अपघात करना निश्चित कर लिया। पीछे के द्वार से निकल कर राणा जंगल में चले गये और सोचने लगे—किस प्रकार मरना चाहिये ? संयोग से उस समय एक मनुष्य लदा हुआ बैल लेकर उनके समीप आया और कहने लगा—आप थोड़ी देर बैल को थामे रहें तो मैं शौच हो आऊँ। राणा ने सोचा मुझे मरना तो है ही, अन्तिम समय में इसका छोटा सा काम क्यों न कर दूँ ? राणा ने बैल पकड़ लिया।

उदाहरणमाला]

वैल का मालिक आंखों से ओझल होगया। वह गया सो सदा के लिए चला गया फिर लौट कर न आया। राणा ने उसे आवाजे लगाई। चिल्ला-चिल्ला कर पुकारा, मगर प्रतिध्वनि के सिवाय और कहीं से कोई उत्तर न मिला।

इधर राणा को खेमे में न देख परिवार के लोग चिन्ता में पड़ गये। कुछ लोग इधर उधर खोजने निकले। राणा मिले, वैल को थामे हुए। उन्होंने ऐसा करने का कारण पूछा। राणा ने सब वृत्तान्त कहा और वैल के स्वामी को खोज निकालने का आदेश दिया। अनुचर उसकी तलाश में निकले। पैरों के निशान देखते वे आगे बढ़े तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न था। कुछ ही दूर जाकर पैरों के निशान गायब थे। जान पड़ता था-वह अचानक विलीन होगया है।

लाचार राणा वैल लिये अपने खेमे पर आये। वैल पर लदी गौन उतार कर देखा तो उसमें एक ओर मेवा भरा था, दूसरी ओर चाँदी के थाल !

राणा ने मेवा की खिचड़ी बनवाई और फकीर वेषधारी वादशाह को इच्छा-भोजन कराया। वादशाह यह देखकर हैरान रह गया। 'प्रकृति जिसका साथ दे रही है, उसे कौन हरा सकता है ?' इस प्रकार सोचता हुआ वादशाह वहां से चल दिया।

ऐसी ही एक कथा सुप्रसिद्ध यूरोपियन वीर नैपोलियन बोनापार्ट के विषय में प्रचलित है। कहते हैं, नैपोलियन की माता ने, एक बार उससे कुछ पैसे मांगे। नैपोलियन के पास पैसे

नहीं थे । उसे बड़ी लज्जा हुई और वह मरने का संकल्प करके नदी की ओर चला । इसी बीच उसके एक मित्र ने आकर उसके हाथ में रुपये से भरी एक थैली दी और कहा—‘जरा इसे लीजिए । मैं लघुशंका कर आता हूँ ।’ थैली देकर वह मित्र ऐसा गायब हुआ कि फिर आया ही नहीं ।

इन कथाओं का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के उदार मनुष्य सत्य के काम को भी नहीं बिगाड़ते और प्रकृति भी उनकी सहायता करती है ।

दो बहिनें-सम्पत्ति और विपत्ति

राजा भोज अपनी सभा में बैठा हुआ पण्डितों के साथ विनोद की बातें कर रहा था। उसके द्वार पर एक पण्डित आया। वह पण्डित शरीर से दुर्बल था। उसके बाल रूखे थे। मस्तक पर लम्बी सी चोटी फहरा रही थी। द्वार पर आकर उसने पहरेदार से कहा—मैं महाराज भोज से मिलना चाहता हूँ।

पहरेदार ने व्यगपूर्वक कहा—महाराज को और काम ही क्या है। वह तो तुम जैसों से मिलने के लिए ही बैठे हैं न। दिन भर में तुम सरीखे सैकड़ों आते हैं। महाराज किस-किस से मिलें ?

पण्डित—तू आज नहीं मिलने देगा तो मैं कल या दो दिन बाद मिल लूँगा। लेकिन ऐसा न हो कि तेरा कोई अहित हो जाय। तू जाकर राजा से कह दे कि आपके भाई आये हैं। यदि वह मुझे अपना भाई बतलाएँ तो तू मुझे ले चलना। नहीं तो मत ले चलना।

पहरेदार को यह बात पसन्द आई। उसने जाकर राजा से कहा-एक पुरुष द्वार पर खड़ा है। वह, अपने को आपका भाई बतलाता है और आपसे मिलना चाहता है।

राजा भोज कुछ विचारने लगा। थोड़ी देर बाद, मानो कोई भूली बात याद आ गई हो, राजा ने कहा-हाँ, मेरा एक भाई है। वही शायद आया होगा। तू जा और उसे लिवा ला।

सिपाही उलटे पैरो लौटा। उसने आगत पुरुष से कहा-आप भीतर पधारिये और मेरा अपराध क्षमा कीजिये। अज्ञान में मुझ से भूल होगई।

परिडत—कोई बात नहीं है! यह तो तुम्हारा कर्त्तव्य ही है।

यह कह कर परिडत द्वारपाल के साथ राजा के पास गया। परिडत को देखते ही राजा ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। राजा के साथ सभासदों को भी उठना ही पड़ता है। वह मन ही मन कहने लगे—यह कौन आया है?

राजा ने उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठा लाया। सोचने लगे—चन्द्र के साथ राहु के समान यह सिंहासन कौन बैठ गया है?

सिंहासन पर बैठकर राजा ने प्रश्न किया—कहो, मौसी जी सकुशल हैं?

परिडत—हाँ, अब तक तो सकुशल थी पर आपका दर्शन होते ही वह मर गई हैं।

राजा—मरना-जीना तो प्रकृति का अटल नियम है । वह किसी के हाथ की बात नहीं है । लेकिन उनका अन्तिम संस्कार अच्छी तरह करना ।

परिडत—मेरी दशा आप देख ही रहे हैं । मैं अपनी स्थिति के अनुसार अन्तिम संस्कार करूँगा ही । पहनी हुई इस धोती में से आधी फाड़कर उसके शव पर डाल दूँगा । इससे अधिक क्या कर सकता हूँ ?

राजा—नहीं जी, ऐसा क्यों ? अपनी मौसी के अन्तिम संस्कार के लिए मैं तुम्हें सहायता दूँगा ।

परिडत—आप सहायता देंगे तो उसी के अनुसार क्रिया-कर्म कर दूँगा ।

राजा ने भण्डारी को एक हजार मोहरें निकालकर देने की आज्ञा दी । भण्डारी यह आज्ञा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया । राजा ने उससे कहा—मेरी मौसी का अन्तिम संस्कार करना है । इसलिए मेरे नाम लिखकर दे दो ।

राजा की आज्ञा के अनुसार भण्डारी ने हजार मोहरें गिन दीं । ब्राह्मण परिडत हजार मोहरें लेकर बाहर निकला । उसने पहरेदार को भी कुछ दिया । कई लोग राजसम्मान पाकर दूसरे का अहित करने में ही अपना बड़प्पन मानते हैं । लेकिन ब्राह्मण परिडत ने पहरेदार का अहित नहीं किया । बल्कि उसे कुछ देकर सन्तुष्ट कर लिया और अपने घर चला गया ।

ब्राह्मण के चले जाने के बाद एक समासद ने साहस करके पूछा—आपके यह भाई कहाँ रहते हैं ? कौन-सी मौसी की बात अभी हो रही थी ? यह पहले तो कभी मिले नहीं ।

राजा—वह मेरा ही नहीं, तुम लोगों का भी भाई है। लेकिन तुम्हारी आँखें फिरी हुई हैं। इसी कारण तुम उसे नहीं पहचान सके। पहले इस बात पर विचार करो कि मैं किसका पुत्र हूँ ? तुम मुझे किसी और का पुत्र बताओगे लेकिन मैं सम्पत्ति का पुत्र हूँ। और सम्पत्ति की वहिन है विपत्ति। यह जो अभी आया था सो विपत्ति का पुत्र है। तुमने देखा ही है कि उसका शरीर कितना कृश था। बाल कितने रूखे थे। इससे ज्यादा विपत्ति और क्या हो सकती है। मैं सम्पत्तिपुत्र हूँ और वह विपत्तिपुत्र है। सम्पत्ति और विपत्ति वहिनें हैं। इस कारण वह मेरा भाई हुआ।

देवी माता

अद्वैताचार्य नामक एक महान् विद्वान् हो गए हैं। उनके पिता बंगाल में किसी राजा के गुरु थे। अद्वैताचार्य ने एक बार विचार किया—सिर पर कितनी ही बड़ी विपत्ति आ पड़े, फिर भी जो बात सत्य हो—सत्य प्रतीत हो, वही प्रकट करनी चाहिए।

अद्वैताचार्य के पिता जिस राजा के गुरु थे, वह राजा शाक्त था। देवी का उपासक था। यह बात करीब १५ वीं या १६ वीं शताब्दी की है। उस समय देवीपूजा के नाम पर बहुत पशुवध होता था और ब्राह्मण पण्डित वेद के नाम पर उसका समर्थन करते थे।

एक दिन अद्वैताचार्य देवी के मन्दिर में गये तो राजा देवी का पूजन कर रहा था। अद्वैताचार्य देवी को नमस्कार किये बिना ही देवी के सामने बैठ गये। उनके इस 'व्यवहार' को

देखकर राजा सोचने लगा—यह मेरे राजगुरु का पुत्र होकर भी देवी का इस प्रकार अपमान करता है ? राजा से रहा नहीं गया । उसने अद्वैताचार्य से कहा—तेरी बुद्धि तो ठिकाने है न ?

अद्वैताचार्य—हाँ महाराज, बुद्धि ठिकाने ही है ।

राजा—तो जरा अपने व्यवहार पर विचार कर ।

अद्वैता०—मेरी समझ में कुछ नहीं आता । आप ही कहिए ।

राज—तू माता देवी को नमस्कार किये बिना कैसे बैठ गया ?

अद्वैता०—यह देवी किसकी माता है महाराज ?

राजा—देवी मेरी माता है, तेरी माता है और अखिल ससार की माता है ।

अद्वैता०—अगर देवी अखिल ससार की माता है तो अपने पशु-पुत्रों को खा क्यों जाती है ? देवीपूजा के नाम पर पशुओं की बलि क्यों चढ़ाई जाती है ? अगर यह देवी सत्र की माता है तो इन पशुओं की रक्षा क्यों नहीं करती ? माता का कर्त्तव्य तो सन्तान की रक्षा करना है । कोई क्रूर से क्रूर माता भी अपने पुत्रों का भक्षण नहीं कर सकती । मगर यह देवी अखिल संसार की माता होकर भी अपनी सन्तानों का नाश करती—कराती है तो इसे माता कहा जाय या राक्षसी ?

अद्वैताचार्य को राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सका । वह चुप हो गया । पर अद्वैताचार्य के पिता ने, जो वहीं बैठे थे,

उदाहरणमाला]

कहा—पुत्र, जान पड़ता है तू भ्रष्ट हो गया है। माता के विषय में ऐसे शब्द कही बोले जाते हैं। माता तो भोग माँगती है, अतएव उसे पशुओं की बलि दी जाती है।

अद्वैता०—अगर यह माता अपने पुत्रों का बलिदान माँगती है तो मेरी माता मेरी बलि क्यों नहीं माँगती? आप शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान् होते हुए भी सत्य बात प्रकट क्यों नहीं करते?

अद्वैताचार्य की युक्तिसंगत बात का कोई उत्तर नहीं था। सच है—आशा और वृष्णा के फेर में पड़कर लोग सत्य का आचरण करना तो दूर रहा; सत्य बात प्रकट भी नहीं कर सयते।

मदिरापान

कहा जाता है, बादशाह अकबर को शराब का शौक लगा। शराब पीने से उसमें खराबी आने लगी। वजीर ने सोचा—बादशाह की यह लत छुड़ानी चाहिए। लेकिन बड़े की जिद को दूर करना भी बड़ा कठिन काम होता है। वजीर उपाय सोचने लगा।

एक दिन बादशाह नशा करके दरबार में बैठा था। उसने किसी एलची से न कहने योग्य बात भी कह दी। इससे भी वजीर को खटका हो गया और वह बादशाह को शराब पीने की आदत छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा।

मौका पाकर एक रोज वजीर उस कमरे में घुस गया, जिसमें बादशाह की शराब रखी रहती थी। उसने एक बोतल उठा कर बगल में छिपा ली और बादशाह के सामने से छिपता छिपता चलने लगा। बादशाह ने वजीर को देखकर कहा—बगल में क्या छिपा रक्खा है वजीर।

वजीर डरते-डरते बोला-कुछ नहीं ।

बादशाह—कुछ नहीं ! क्या 'कुछ नहीं' को बगल में छिपाने की जरूरत होती है ?

वजीर—कुत्ता है ?

बादशाह—कुत्ता ? और बगल में ?

वजीर—मैं भूल गया हुजूर । घोड़ा है ।

बादशाह—कभी कुत्ता और कभी घोड़ा ! कभी कुछ नहीं । यात क्या है ? सच-सच कहो ।

वजीर—सच तो यह हाथी है ।

बादशाह—पागल हो गया है क्या ? कहीं बगल में भी हाथी दबाया जा सकता है ? सच क्यों नहीं कहता ?

वजीर—माफ कीजिए । माफ कीजिए । कुछ भी नहीं है ।

बादशाह ने मुँहलाकर दुपट्टा हटाया तो शराब की बोतल निकली । उसने कहा—वेवकूफ, यह क्यों नहीं कहता कि शराब की बोतल है ।

वजीर—यही तो मैं कह रहा था ।

बादशाह—तू तो कुत्ता, हाथी, व घोड़ा और कुछ नहीं बतला रहा है !

वजीर—हुजूर, एक ही बात है । एक बोतल में चार ग्लास शराब है । जब तक मनुष्य इसे नहीं पीता, तब तक यह कुछ नहीं है । इसी कारण मैंने कहा था कि यह कुछ नहीं है ।

जिसने एक ग्लास पी ली वह कुत्ता बन जाता है। कुत्ता के आगे जो भी जाता है, उसी को वह भौकने लगता है। वह नहीं देखता कि कौन आदरणीय है और कौन अनादरणीय है ? एक ग्लास पीने पर आदमी भी ऐसा ही बन जाता है। प्रमाण चाहिए तो आप अपनी कल की बात याद कीजिए, जो आपने कल उसे कही थी। इसलिए यह शराब नहीं, कुत्ता है।

बादशाह—ठीक, यह घोड़ा कैसे है ?

वजीर—दूसरा ग्लास पीते ही आदमी घोड़ा बन जाता है। जैसे घोड़ा हींसता रहता है, घोड़ी को देखकर बेकाबू हो जाता है वही दशा आदमी की होती है। उसमें बुद्धि नहीं रहती। इसके अतिरिक्त जैसे घोड़ा सवारी दे सकता है, दूसरे पर सवारी कर नहीं सकता, इसी प्रकार मनुष्य शराब पीकर दूसरे के अधीन हो जाता है; दूसरे को अपने अधीन नहीं कर सकता।

बादशाह—अच्छा, इसे हाथी क्यों कहा ?

वजीर—तीसरा ग्लास पीने पर आदमी हाथी सरीखा मस्त हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि कौन उस पर सवारी कर रहा है ? वह कहाँ जा रहा है ? कितने अकुश पड़ रहे हैं ?

बादशाह—तो फिर 'कुछ नहीं' क्यों कहा ?

वजीर—इस घोटल की शराब का चौथा प्याला पीने पर मनुष्य मुर्दा-सा हो जाता है। चाहे जहाँ बेभान, संज्ञाहीन होकर पड़ जाता है। इसीलिए मैंने कहा—कुछ नहीं है। आप इसे चाहे

शराब कहे, मगर मैं तो इसे कुत्ता, घोडा, हाथी और मुर्दा ही कहना ठीक समझता हूँ ।

यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ । उसने उसी दिन से शराब पीना त्याग दिया ।

मित्रो ! बादशाह ने द्रव्यमदिरा का ही त्याग किया, मगर आप भावमदिरा का भी त्याग करे । भावमदिरा, द्रव्य-मदिरा से अनन्तगुणी हानि करती है । वह भावमदिरा है—मोह ! मोह में बड़ी ताकत है । इसके प्रभाव से अनन्त शक्ति का धनी आत्मा भी कीडा-मकोडा और घास जैसी दशा को प्राप्त होता है ।

अनुकम्पा

मगध-सम्राट् श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार अपने पूर्व भव में हाथी की योनि में थे । वह हाथी से मनुष्य कैसे हो गए ? और मनुष्य भी मामूली नहीं, राजकुमार । राजकुमार भी मगध के सम्राट् श्रेणिक के यहाँ ।

यह सब अनुकम्पा का ही प्रताप था ।

श्री ज्ञातासूत्र में उनका वर्णन है । वह इस प्रकार है:—
मेघकुमार ने दावानल के प्रकोप से बचने के लिए जंगल में चार कोस का एक मण्डल बनाया । चार कोस के इर्दगिर्द जमीन में एक तिनका भी नहीं रहने दिया । उसने सोचा—जब यहाँ जलने योग्य कोई चीज ही न होगी तो आग किसमें लगेगी ?

जङ्गल में आग लगी तब हाथी अपने परिवार के साथ उसी मण्डल में आकर खड़ा हो गया । जंगल के और-और पशु भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस मण्डल में आकर भरने

लगे। हाथी चाहता तो दूसरे पशुओं को अपने मण्डल से बाहर निकाल सकता था। उसी ने लगातार कई वर्षों तक कड़ी मिहनत करके मण्डल तैयार किया था। दूसरों को उसमें घुसने का अधिकार क्या था ? मगर हाथी ने ऐसा नहीं सोचा। वह सोचने लगा—‘जैसे मैं दुःख से बचना चाहता हूँ, उसी तरह यह प्राणी भी बचना चाहते हैं। जैसे मुझे दुःख अप्रिय है, वैसे ही इन्हें भी दुःख प्यारा नहीं लगता। जैसी मेरी आत्मा वैसी ही इनकी भी है।’ इस प्रकार सोच कर उसने किसी को नहीं निकाला।

हाथी ने तो अपने मण्डल में से किसी को नहीं निकाला, सबको आने दिया, लेकिन क्या आप किसी गरीब को अपने यहाँ आश्रय देते हैं ? यह तो नहीं कहते कि—निकल यहाँ से, तेरे बाप का घर है ? जिसके हृदय में अनुकम्पा होगी, वह ऐसा कदापि नहीं कहेगा।

सारा मंडल जीवों से भर गया। हाथी के पैरों के बीच जो जगह थी वह भी खाली नहीं रही। सारा मंडल ठसाठस भर गया था, कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। हाथी सन्तोष के साथ खड़ा था। इतने जीवों की प्राणरक्षा हो रही है, इस विचार से उसका हृदय एक अनूठे ही हर्ष का अनुभव कर रहा था।

प्रश्न हो सकता है कि प्रकृति से ही विरोधी जीव एक जगह कैसे रह सकते हैं ? इसका उत्तर यह है कि घोर विपत्ति के अवसर पर पारस्परिक वैर-विरोध विस्मृत हो जाता है। महाकवि कालीदास ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते कहा है :—

फणी मद्रूप तले निदीषति ।

अर्थात्-नीचे की गरम जमीन और ऊपर से पड़ने वाली गरम सूर्य-किरणों से घबराया हुआ साँप, मयूर के नीचे-छाया में बैठ जाता है ।

तो उस मंडल में सभी प्रकार के जीव-जन्तु घुसे थे । हाथी के लिए केवल इतनी ही जगह थी कि वह अपने चार पैर रखकर खड़ा रहे । फिर भी वह सन्तुष्ट था । हाथी इस प्रकार खड़ा था कि उसके शरीर में खुजली चली । उसने खुजली मिटाने के लिए ज्यों ही एक पैर ऊपर उठाया और जगह खाली हुई कि वहाँ एक खरगोश आकर बैठ गया ।

हाथी चाहता तो खरगोश को कुचल सकता था, या कम से कम क्रोध तो उसे आ ही सकता था । वह सोच सकता था कि मैंने चार कोस लम्बा-चौड़ा मंडल बनाया और चार पैर रखने की भी जगह मुझे नहीं मिल रही है ? मगर हाथी का अन्तःकरण तो करुणा के रस में डूबा था । वह एक पैर ऊँचा रखकर सिर्फ तीन ही पैरों के सहारे खड़ा हो गया । खरगोश की अनुकम्पा के लिए उसने स्वयं कष्ट भेला, मगर खरगोश को कष्ट नहीं दिया । शास्त्र में कहा है:—

एयं खु णाणिणो सारं, ज न हिंसइ किंचणं ।

अहिंसा समय चेव, एयावन्त वियाणिया ॥

इस कथन के अनुसार सब शास्त्रों का सार अनुकम्पा है । शास्त्र सुन कर भी जिनके हृदय में अनुकम्पा नहीं आई,

उदाहरणमाला]

जो कम से कम अपने घर में भी अनुकम्पा का व्यवहार नहीं कर सकते, उन्होंने शास्त्र क्या सुना है।

हाथी के हृदय में नैसर्गिक अनुकम्पा भाव था। वह बीस पहर तक एक पैर ऊँचा उठाये खड़ा रहा। जब आग शान्त हो गई और मंडल में के जीव निकल कर बाहर चले गये, तब हाथी ने अपना पैर नीचे रखने की चेष्टा की। मगर वह सफल नहीं हुआ। बीस पहर तक पैर ऊपर रहने के कारण अकड़ गया था, वह जमीन पर टिक न सका और हाथी गिर पड़ा। गिर पड़ने पर भी उसने अनुकम्पा के लिए कुछ भी पश्चात्ताप नहीं किया। उसे यह विचार नहीं आया कि खरगोश क्या मेरा सगा था कि मैंने उसे खड़ा रहने दिया और मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा। मैंने उसे लतिया क्यों नहीं दिया ? उसने यह न सोचकर अपने कृत्य के लिए सन्तोष ही माना।

भगवान् महावीर ने मेघकुमार को बतलाया मेघ, इसी अनुकम्पा के प्रताप से तेरा उद्धार हुआ है। जीवरक्षा की वदौलत ही तू राजा श्रेणिक के घर जन्म लेकर सयम ग्रहण करने के लिए सौभाग्यशाली बन सका है।

परार्थ राज्य

स्वार्थ के लिए राज्य करने में और प्रजा की सेवा के लिए राज्य करने में बड़ा अन्तर है। जो राजा, प्रजा की सेवा के लिए राज्य करना है, वह राज्यकोप को प्रजा का पैसा समझता है। वह उसमें से अपने लिए एक पैसा भी नहीं लेता।

मुगलों से लड़ते-लड़ते राणा प्रताप की शक्ति क्षीण हो गई। न उनके धन रहा और न सेना रही। विवश और निराश होकर राणा मेवाड़ त्यागने का विचार करने लगे। वह सोचते हैं—पिता ने केवल चित्तौड़ ही खोया था, मगर मैं सारा मेवाड़ ही खो बैठा हूँ। मुझे अब इस भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं अब इस योग्य भी नहीं रहा कि अपनी पत्नी की और वाल-वच्चों की भी रक्षा कर सकूँ। चलो, चित्तौड़ तथा सारे मेवाड़ को अन्तिम नमस्कार करके विदा होऊँ।

राणा प्रताप एक पहाड़ी पर चढ़कर मेवाड़ भूमि को

अन्तिम नमस्कार करने को उद्यत होते हैं। इतने में ही दूर से एक आदमी सिर पर गठरी लिए आता दिखाई देता है। राणा प्रताप उधर दृष्टि किये खड़े रहते हैं। आदमी के कुछ पास आने पर स्पष्ट दिखाई देता है—अहा ! यह तो मेरा मन्त्री भामाशाह है ? सोचा-सिर पर कुछ खाने पीने की वस्तुएँ लाया होगा। मगर वह अब किस काम की ? जिस भूमि को मैंने परतन्त्रता की वेड़ी पहना दी, जिसका मैं उद्धार नहीं कर सका, उसका नमक खाने का मुझे क्या अधिकार है ?

इतने में भामाशाह निकट आ पहुँचे। गठरी उतार कर राणा के चरणों में रख दी। राणा को झुककर प्रणाम किया। फिर गद्गद हृदय से कहा—कृपानाथ, यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए।

राणा—भामाशाह ! तुम्हारी स्वामी-भक्ति प्रशंसनीय है, मगर मैं कलकित हूँ। मैं मेवाड़ माता की परतन्त्रता के बन्धन नहीं काट सका। मैं अब इस भूमि का नमक नहीं खा सकता।

भामाशाह—अश्रुदाता ! सूर्य के आगे बादली आ जाने से कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश मन्द पड़ जाता है। पर बादली के हटने पर वह फिर सारे ससार में अपने स्वाभाविक प्रखर तेज से चमकने लगता है।

इतना कह कर भामाशाह गठरी खोलता है और वह विशाल धनराशि देखकर प्रताप चकित रह जाते हैं।

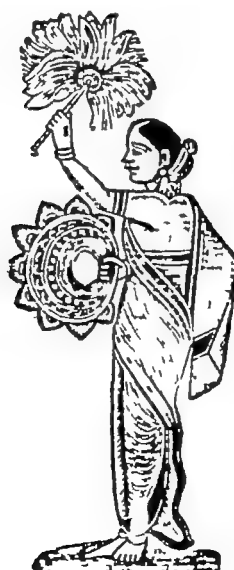
राणा को चकित देखकर भामाशाह कहते हैं—महाराणा ! यह धन मेरा नहीं, आपका ही है। मैं किसी की गर्दन काटकर

नहीं उड़ा लाया हूँ। इसे स्वीकार कीजिए और मेवाड के उद्धार का कार्य फिर आरम्भ कीजिए।

महाराणा फिर मेवाड के उद्धार में लग जाते हैं वे एक पाई भी उसमें से अपने निज के लिए नहीं लेते।

मित्रो ! इसे कहते हैं परार्थ राज्य ! यह है शान्तिरक्षा के लिए राज्य !

देशसेवा की एक मात्र भावना ने प्रेरित होकर अपने हाथ में शासन-सूत्र ग्रहण करने वाला मनुष्य धन्य है। आज हमारे देश में ऐसे सेवकों की कितनी आवश्यकता है।

महान् पुरुष

एक वजीर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में जा रहा था। रास्ते में किसी के कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वजीर ने घोड़ा थामा और इधर-उधर नजर फैकी। मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मगर उसके चित्त में कुतूहल हुआ और दया की भावना भी जागृत हुई। तब वह उधर ही चलपड़ा जिधर से आवाज आई थी।

थोड़ी-सी दूर जाने पर वजीर ने देखा-एक मनुष्य जमीन पर पड़ा है। उसके शरीर पर जगह-जगह मार-पीट के चिह्न बने हैं। एक टांग टूट गई है और उसमें से लोहू बह रहा है। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं।

वजीर देखते ही घोड़े से नीचे उतर पड़ा। उसने अपने दुपट्टे से उस আহत मनुष्य के पैर पर पट्टी बाँधी। उसके बाद कहा-आप यहाँ कैसे पड़े हैं? इस घोड़े पर बैठ जाइए और शहर चलिए। आदमी चुपचाप घोड़े पर बैठ गया। वजीर घोड़े

की लगाम पकड़ कर आगे-आगे चलने लगा ।

कुछ दूर जाने पर वजीर ने उसके चेहरे की तरफ देखा । चेहरा प्रसन्न दिखाई दिया । तब पूछा-कहो भाई । तबीयत कैसी है ?

उसने कहा-जनाव, अब अच्छी है । इस कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

वजीर धन्यवाद तो ईश्वर को दीजिए । मैं किस योग्य हूँ ? आपने बहुत तकलीफ सही है । दूसरा कोई होता तो शायद घबराहट का मारा प्राण छोड़ देता ।

वह बोला-आप ठीक कहते हैं, पर रोने-धोने से क्या होता है । मौत आ जाय तो हाय-हाय करने से भी वह नहीं रुकेगी । रोने-चीखने से दुख दूर तो होता नहीं है, यह तो ईश्वर को भूल जाना है ।

वजीर- आप तो कोई महान् पुरुष मालूम होते हैं ।

उसने कहा-महान् पुरुष तो आप है कि जानते नहीं, पहिचानते नहीं, फिर भी मेरी सहायता कर रहे हैं ।

भय

वगदाद के एक किसान ने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने
बूझा—‘तू कौन है?’

उत्तर मिला—महामारी रोग !’

किसान—कहाँ जा रही है ?

महामारी—वगदाद ।

किसान—क्यों ?

महा०—भक्ष्य के लिए ।

किसान—मुझे भक्षण क्यों नहीं कर लेती ?

महा०—मैं जब तेरे सामने खड़ी हूँ तब भी तू नहीं डरता
है। फिर तेरा भक्षण कैसे करूँ ?

किसान—वगदाद में कितना भक्ष्य लेगी ?

महा०—पाँच हजार मनुष्यों का ।

किसान—लौट कर इधर आएगी ?

महा०—हाँ, आऊँगी ।

वह गई और कुछ दिनों बाद फिर उसी किसान से मिली ।
किसान ने पूछा—कौन ?

महा०—वही महामारी ।

किसान—भक्ष्य ले आई ?

महा०—हाँ ।

किसान—कितना लाई ?

महा०—पचास हजार मनुष्यों का ।

किसान—भूठी कहीं की ! मुझसे पाँच हजार कहा था
और लाई पचास हजार ।

महा०—मैं क्या करूँ ? मैंने तो पाँच हजार ही लिए,
बाकी पैतालीस हजार तो अपने आप ही डर के मारे मर गए ।

सिकन्दर

परिग्रह-परिमाण-व्रत मे विस्तीर्ण मर्यादा रखने से पार-
लौकिक हानि तो है ही, साथ ही मर्यादा मे रखा हुआ धन कभी
न कभी तो त्यागना ही होता है। उसको कोई साथ तो ले नहीं
जा सकता। सिकन्दर, अपने समय का बहुत बड़ा बादशाह
माना जाता था। उसने यूरोप और एशिया का अधिकांश
भाग जीत लिया था, और वह उस भाग का बादशाह था। फिर
भी वह मरने पर उस-राज्य सपदा मे से कुछ भी अपने साथ न ले
जा सका। सब कुछ यहीं रह गया। सिकन्दर ने यह देख कर, कि
मैं मर रहा हूँ और कोई सम्पत्ति मेरा साथ न देगी, यह आज्ञा
दी कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखे जावें। उसने अपने
चोबदार को इस आज्ञा का कारण भी बता दिया था। इस
प्रकार की आज्ञा देकर, सिकन्दर मर गया। उसका जनाजा
निकला। सिकन्दर के दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकले हुए
थे। रीति-परम्परा के विरुद्ध बादशाह के हाथ जनाजे से बाहर
निकले हुए देख कर, लोगों का बहुत आश्चर्य हो रहा था।

जब जनाजा चौराहे पर पहुँचा, तब चोबदार ने आवाज देकर सब लोगो से कहा, कि आपके बादशाह के हाथ जनाजे से बाहर क्यों निकले हुए हैं ? इसका कारण सुन लीजिये। सब लोग चोबदार की बात सुनने के लिए खड़े हो गये। चोबदार कहने लगा कि बादशाह ने अपने हाथ जनाजे से बाहर रखने की आज्ञा यह बताने के लिए दी थी, कि 'मैंने अनेक देशो को जीता, बहुत-सी सम्पत्ति एकत्रित की और इसके लिए बहुत लोगों को मारा, लेकिन मैं मौत को न जीत सका। इस कारण आज मैं तो जा रहा हूँ, परन्तु जिस राज्य-सम्पदा के लिए मैंने यह सब किया था, वह यहीं रह गई है। देख लो, ये मेरे दोनों ही हाथ खाली हैं, इसलिए जैसी गलती मैंने की, वैसी गलती और कोई मत करना।'

चोबदार द्वारा सिकन्दर की कही हुई बात सुन कर, लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। सब लोग, इस उपदेश के लिए सिकन्दर की प्रशंसा करने लगे। इस घटना के कारण ही यह कहा जाता है कि—

लाया था क्या सिकन्दर और साथ ले गया क्या ?

ये दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले।

तात्पर्य यह कि चाहे कैसी भी बड़ी सम्पत्ति हो. मरने के समय तो छोड़नी ही होगी, और जिसके पास जितनी ज्यादा सम्पत्ति है, मरने के समय उसको उतना ही ज्यादा दुःख होगा। इसलिए पहले ही अधिक से अधिक धन-सम्पदा क्यों न त्याग दी जावे, जिसमें मरने के समय भी आनन्द रहे और मरने के पश्चात् भी।

टाल्सटाय

कल एक सज्जन (श्री रामनरेश त्रिपाठी) के सामने मैंने टाल्सटाय का जिक्र किया। तब उन्होंने उसके जीवन की एक बात मुझे सुनाई। उसके पतित जीवन का उत्थान किस प्रकार हुआ, यह दिखलाने के लिए ही मैं उस घटना का उल्लेख कर रहा हूँ। टाल्सटाय का पतन इतना अधिक हो चुका था कि उसके कुकृत्यों की पराकष्टा हो चुकी थी। शायद ही कोई कुकर्म शेष रहा होगा, जिसका टाल्सटाय ने सेवन न किया हो। ऐसी पतित आत्मा एक वेश्या की घटना से जागृत हो उठी।

एक सुन्दरी कुंवारी कन्या को टाल्सटाय ने धन का लोभ देकर भ्रष्ट किया था। वह उस समय युवक तो था ही, धन भी उसके पास चालीस लाख रूबेल का था और साथ ही सत्ता भी प्राप्त थी। एक रूबेल करीब डेढ़ रुपये के बराबर माना जाता है। टाल्सटाय राजघराने में जन्मा था, अतएव अधिकार भी उसे प्राप्त था।

यौवनं धनसम्पत्ति. प्रभुत्वमविवेकिता ।

एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ?

जवानी, धन, अधिकार और अविवेक मे से कोई एक भी अनर्थ का कारण हो जाता है। जहाँ चारो मिल जाएँ वहाँ तो कहना ही क्या है ? यह चाण्डाल-चौकडी सभी अनर्थों का कारण बन जाती है। प्रथम तो युवावस्था को ही शान्तिपूर्वक विताना कठिन है। फिर ऊपर से धन-सम्पत्ति और अधिकार मिल जाय तो उसकी अनर्थकरी शक्ति वैसे ही बढ़ जाती है, जैसे तीन इकाइयाँ मिल जाने पर एक सौ ग्यारह हो जाते हैं। इन तीनों के होने पर भी अगर विवेक हुआ तो वह इन्हे ठीक रास्ते पर लगा देता है। अगर अविवेक हुआ तो मत पूछिये बात ! फिर तो अनर्थ की सीमा नहीं रहती।

टाल्सटाय को तीनों शक्तियाँ प्राप्त थीं और ऊपर से अविवेक था। इस कारण उसने कुंवारी कन्या को भ्रष्ट कर दिया। कन्या गर्भवती हो गई। घर वालो ने सगर्भा समझ कर उमे घर से निकाल दिया। कुछ दिन तक तो वह इधर-उधर भटकती रही, मगर दूसरा मार्ग न मिलने से उसने वेश्यावृत्ति अंगीकार कर ली। कहा है—

विवेकप्रणताना भवति विनिपातः शतमुख ।

जो एक बार विवेक से भ्रष्ट हो जाता है उसका पतन ही चला जाता है। कोई भी स्त्री जब पतित होती है और के पवित्रता मलीनता के रूप में परिणत हो जाती है तो फिर उसके पतन का ठिकाना नहीं रहता। वेश्या के सवध में भी

यही बात है। वेश्या किन-किन नीच कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करती, यह कहना कठिन है। इस वेश्या ने भी किसी धनिक को अपने चंगुल में फाँस लिया और धन के लोभ में पडकर उसे मार डाला। पुलिस ने पता लगा लिया और वेश्या अदालत में पेश की गई। सयोगवश उस अदालत का न्यायाधीश वही टाल्सटाय था, जिसने उसे भ्रष्ट किया था और जिसकी बदौलत उसे वेश्यावृत्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। वेश्या ने तो उसे नहीं पहचान पाया, मगर वह वेश्या को पहचान गया। टाल्सटाय ने उस वेश्या को धैर्य बन्धाकर हत्या के विषय में पूछा। वेश्या ने हत्या करने का अपराध स्वीकार करते हुए कहा—‘मुझे एक पापी ने धन का लोभ देकर भ्रष्ट किया। उस समय मैं अवोध थी और उस पाप के परिणाम को नहीं समझ सकी थी। इसी कारण मैं उसके चंगुल में आ गई। मैं गर्भवती हुई। घर से निकाली गई। निरुपाय होकर मैंने वेश्यावृत्ति स्वीकार कर ली। एक दूसरी वेश्या की बातों में आकर धन के लिए मैंने इस धनिक की हत्या की।’

वेश्या का वयान सुनते-सुनते टाल्सटाय घबरा उठा। उसकी अन्तरात्मा प्रश्न करने लगी—इस हत्या के लिए कौन उत्तरदायी है—वेश्या या मैं? वास्तव में इस पाप के लिए यह अपराधिनी नहीं है। अपराधी मैं हूँ।

लोग अपने अपराधों को छिपाना जानते हैं, उन्हें स्वीकार करना नहीं आता। इस अविद्या से आज संसार पतित हो रहा है।

टाल्सटाय अपने पाप की भीषणता का विचार करके इतने घबराये कि पसीने से तर हो गये। पास में बैठे हुए दूसरे

न्यायाधीश उसकी यह दशा देखकर आश्चर्य करने लगे। टाल्सटाय की परेशानी और घबराहट का कारण समझ में नहीं आया। टाल्सटाय ने अपना आसन छोड़ दिया। उनकी जगह दूसरा जज अभियोग का विचार करने के लिए बैठा। टाल्सटाय ने जाते हुए अपने स्थानापन्न जज से कहा—किसी भी उपाय से इस वेश्या को फांसी से बचा लेना।

टाल्सटाय एकान्त में जाकर जी भर रोये और अपने अपराध के लिए पश्चात्ताप करने लगे। वह सोचने लगे—इस वेश्या के समस्त पापों का कारण मैं ही हूँ। वेश्या पापिनी नहीं, मैं पापी हूँ। मैंने ही इसे पापकार्य में प्रवृत्त किया है। ईश्वर का उपदेश दूसरी जगह नहीं, उन बन्धुओं से ही मिल सकता है, जिन्हें हमने हानि पहुँचाई है। जिन्हें हमने हानि पहुँचाई है, वे हमारे विषय में क्या कहते होंगे? इस वेश्या ने यथार्थ ही कहा है।

अदालत ने वेश्या को साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया रूस का वह भाग है जो वहाँ का काला पानी समझा जाता है और जहाँ शीत अधिक पड़ता है।

टाल्सटाय सोचने लगे—वेश्या को तो दण्ड मिल गया। असली अपराधी बच गया। मगर दूसरे की निगाहों से चला गया तो क्या हुआ, मैं अपनी निगाह से कैसे बच सकता हूँ? टाल्सटाय ने साइबेरिया के अधिकारियों से मिल-जुल उस वेश्या को सहायता पहुँचाना आरम्भ किया। उसने भी प्रवन्ध कर लिया कि वेश्या के समाचार उसे मिलते रहें। यद्यपि टाल्सटाय उसकी यथायोग्य सहायता कर रहा था,

किन्तु किसी के पूछने पर वह यही उत्तर देती थी कि एक दुष्ट ने मुझे भ्रष्ट कर दिया था और उसी पापी का पाप मैं यहाँ भोग रही हूँ।

वेश्या के यह उद्गार टाल्सटाय को मालूम होते रहते थे। दूसरा होता तो कह सकता था—क्या मैं अकेला ही पापी हूँ? उसने भी तो पाप किया था। उस पापिनी की मैंने जान बचाई और सहायता भी कर रहा हूँ, इतने पर भी वह ऐसा कहती है। लेकिन इस घटना से टाल्सटाय की आँखें खुल चुकी थीं। वह उस वेश्या की बातें सुनकर पश्चात्ताप करते और उसकी अधिकाधिक सहायता करते थे। वह सोचते-मेरा ही पाप उसके पास पहुँचकर ऐसा कहला रहा है। वह मुझे अप-शब्द नहीं कहती वरन् मंगल-उपदेश दे रही है। धीरे-धीरे टाल्सटाय के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया।

सन्देह किया जा सकता है कि कहीं गालियों से या वेश्या से भी उपदेश मिल सकता है? इसका उत्तर यही है कि हम सब में और वेश्या में मूल तत्त्व तो एक ही है। मगर उसे समझने के लिए गहराई में घुसना पड़ता है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में भी मूल तत्त्व समान है। उसे खोज लेने, उस तक पहुँचने और प्राप्त करने के लिए जिस उपाय की आवश्यकता है, वह आचार्य मानतुंग ने प्रकट कर दिया है।

मित्रो! लोग दूसरों की बुराई देखना छोड़कर अपनी बुराइयाँ देखो। यह देखो कि आपने दूसरों को पतित ही किया है या किसी का उत्थान भी किया है? इस बात पर विचार करने से आपका उत्थान होगा। ईश्वर दूर नहीं है। जिनको

तुमने पतित किया है, उनके अन्तःकरण से निकलने वाली ध्वनि अपने कानों से सुनो और सोचो कि वह तुम्हारे विषय में क्या कहते हैं ?

टाल्सटाय ने वेश्या को भ्रष्ट किया था। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई काला धब्बा नहीं है तो आप भाग्यशाली हैं। लेकिन दूसरे पदार्थों को तो आप भ्रष्ट करते ही हैं। यह कपड़े जब तक आपने नहीं पहने थे पवित्र माने जाते थे, मगर आपके पहन लेने पर यह निर्माल्य हो गये। इसी प्रकार आप स्वादिष्ट और सुगन्धित भोजन पेट में डालते हैं मगर पेट में पहुँचकर उसकी क्या स्थिति हो जाती है ? क्या आप पवित्र वस्तु को अपवित्र करने के लिए ही पैदा हुए हैं ? मित्रो ! दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण मानने से आत्मा का उद्धार होने में देर नहीं लगती। इस लिए शास्त्र में कहा गया है—

परोपकाराय सता विभूतयः ।

अर्थात्—मत्पुरुषों की विभूतियाँ परोपकार के लिए होती हैं।

सुबुकुतगीन

सुबुकुतगीन बादशाह का वृत्तान्त इतिहास में आया है । वह अफगानिस्तान का बादशाह था । वह एक गुलाम खानदान में पैदा हुआ था और सिपाही था । एक बार वह ईरान से अफगानिस्तान की ओर घोड़े पर सवार होकर आ रहा था । मार्ग की थकावट से या किसी अन्य कारण से उसका घोड़ा मर गया । जो समान उससे उठ सका वह तो उसने उठा लिया और शेष वही छोड़ दिया । मगर उसे भूख इतनी तेज लगी कि व्याकुल होने लगा । इसी समय सामने की ओर से हिरनों का एक झुण्ड आ निकला । उसने झपट कर उस झुण्ड में से एक बच्चे की टांग पकड़ ली । झुण्ड के और हिरन तो भाग गये मगर उस बच्चे की माँ वहीं ठिठक गई और अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में पड़ा देख कर आँसू बहाने लगी । अपने बालक के लिए उसका दिल फटने लगा ।

बच्चे को लेकर सुबुकुतगीन एक पेड़ के नीचे पहुँचा और उसे भून कर खाने का विचार करने लगा । उसने रुमात से

बच्चे की टांगें बाध दी ताकि वह भाग न जाय । इसके बाद वह कुछ दूर एक पत्थर के पास जाकर अपनी छुरी पैनी करने लगा । इतने में मृगी अपने बच्चे के पास आ पहुँची और वात्सल्य के वश होकर बच्चे को चाटने लगी, रोने लगी और अपना स्तन उसके मुँह की ओर करने लगी । बच्चा बेचारा धँधा हुआ तड़फ रहा था । वह अपनी माता से मिलने और उसका दूध पीने के लिए कितना उत्सुक था, यह कौन जान सकता है ? मगर विवश था । टांगें बँधी होने के कारण वह खड़ा भी नहीं हो सकता था । अपने बच्चे की यह दशा देखकर मृगी की क्या हालत हुई होगी, यह कल्पना करना भी कठिन है । माता का भावुक हृदय ही मृगी की अवस्था का अनुमान कर सकता है । मगर वह भी लाचार थी । वह आँसू बहा रही थी और इधर-उधर देखती जाती थी कि कोई किसी ओर से आकर मेरे बालक को बचा ले ।

इसी समय छुरी पैनी करके सुबुद्धतगीन लौट आया । बच्चे की माँ हिरनी यहाँ भी उसके पास आ पहुँची है, यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ । हर्ष और विषाद की अनुभूति हृदय में होती है मगर चेहरे पर उस अनुभूति का असर पड़े बिना नहीं रहता । उसने हिरनी के चेहरे पर गहरे विषाद की छिन्ना देखी और नेत्रों में आसू देखे । यह देखकर उसका हृदय भर आया । वह सोचने लगा—मैं इन मृगों को नाचीज समझता था, बेजान मानता था और सोचता था कि यह जंगल के खाने के लिए ही खुदा ने बनाये हैं । मगर आज हुआ कि मैं भारी भ्रम में था । कौन कह सकता है कि इस हिरनी में जान नहीं है ? जो इसे बेजान कहते हैं, समझना

चाहिए कि वह खुद ही बेजान हैं। अगर हिरनी में जान नहीं है तो इन्सान में भी जान नहीं है। अगर इन्सान में जान है तो फिर हिरनी में भी जान है। अगर हिरनी को मनुष्य की भाषा प्राप्त होती और मैं इससे पूछता तो यह तीन लोक के राज्य से भी अपने बच्चे को बड़ा बतलाती। मेरे लिए यह बच्चा दाल रोटी के बराबर है, मगर जिसके हृदय में इसके प्रति गहरा प्रेम है, उसका हृदय इस समय कितना तड़फता होगा ? अपना खाना-पीना छोड़कर और प्राणों की परवाह न करके हिरनी यहाँ तक भागी आई है। इस बच्चे के प्रति इसके हृदय में कितना प्रेम होगा ? धिक्कार है मेरे खाने को ! जिससे दूसरे को घोर व्यथा पहुँचती हो, वह भलेमानुस का खाना नहीं हो सकता। अगर मैं अपना पेट भरने के लिए इस बच्चे की जान ले लूँगा तो इसकी इस स्नेहमयी माता को कितनी व्यथा होगी ! अब चाहे मैं भूख का मारा मर जाऊँ मगर इस अपनी माता के दुलारे को नहीं खाऊँगा।

आखिर उसने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा अपनी माता से और माता अपने बच्चे से मिलकर उछलने लगे। यह स्वर्गीय दृश्य देखकर सुबुकुतगीन की प्रसन्नता का पार न रहा। इस प्रसन्नता में वह खाना-पानी भूल गया। आज ही उसकी समझ में आया कि प्राणी पर दया करने से कितना आनन्द होता है ?

जंगली पशुओं के डर से सुबुकुतगीन रात के समय पेड़ पर चढ़ कर सोया करता था। उस दिन भी वह पेड़ पर ही सोया था। स्वप्न में उसके पैगम्बर ने उससे कहा—‘तूने बच्चे पर दया करके बहुत अच्छा काम किया है। तू अफगानीस्तान का बादशाह होगा।’ उसके पैगम्बर की भविष्यवाणी सच्ची

हुई । कुछ दिनो बाद वह सचमुच ही अफगानीस्तान का बादशाह बन गया ।

अब आप विचार कीजिए कि वच्चे से उत्कट प्रेम होने के कारण हिरनी ने प्राण की परवाह नहीं की तो परमात्मा मे प्रेम होने पर मनुष्य को कैसा होना चाहिए ? जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति होगी वह धन-दौलत को बड़ी चीज नहीं समझेगा । उसकी बुद्धि भूठ-रूपट आदि बुरे कामों की ओर कभी नहीं जाएगी । भक्त-हृदय भलीभांति समझता है कि यह सब कुत्सित काम भक्ति का विनाश करने वाले है । जो ऐसी भक्ति तक पहुँच जाता है, उसका कल्याण ही कल्याण होता है ।

खादी

एक भाई ने मेरे शरीर पर खादी देखकर कहा—‘पूज्यजी के शरीर पर खादी ।’ उसे शायद यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि इतने धनिक समाज का आचार्य होकर मैं खादी क्यों पहनूँ ? मगर उस भोले भाई को पता नहीं कि खादी का कितना महत्त्व है ? महावीर-चरित्र के अन्त में, उसके रचयिता हेमचन्द्राचार्य का जीवन चरित दिया गया है । उसमें लिखा है कि आचार्य हेमचन्द्र एक बार अजमेर से पुष्कर गये थे । वहाँ एक श्राविका ने अपने हाथ से सूत कात कर खादी बुनी थी । खादी तैयार हुई ही थी कि हेमचन्द्राचार्य गोचरी के लिए वहाँ पहुँचे । श्राविका ने बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ आचार्य से खादी लेने की प्रार्थना की । हेमचन्द्राचार्य गुजरात के प्रसिद्ध राजा कुमारापाल के गुरु थे । आपके विचार से हेमचन्द्राचार्य को खादी लेनी चाहिए थी ? पर यह स्वांग तो आप लोगों को ही सूझता है, उन्हें नहीं सूझता था ।

हेमचन्द्राचार्य ने बड़े प्रेम से खादी का वस्त्र स्वीकार किया ।

उसे पहिन कर विहार करते-करते वे सिद्धपुर पाटन गये, जहाँ राजा कुमारपाल रहता था। राजा अपने साथियों के साथ उनका स्वागत करने आया। वन्दन-नमस्कार आदि करके कुमारपाल ने कहा—‘गुरुदेव, कुमारपाल के गुरु के शरीर पर यह खादी शोभा नहीं देती।’

हेमचन्द्राचार्य—मेरे खादी पहनने से तुम्हें लज्जा मालूम होती है ?

कुमारपाल—जी हाँ।

हेम०—यह खादी मेरे समय को बढ़ाने वाली है। श्राविका बहिन ने बड़े प्रेम से मुझे भेंट की है। ऐसी स्थिति में तुम्हें लज्जित होने की क्या आवश्यकता है ? लज्जा तो राजा को तब आनी चाहिए जब प्रजा भूखी मरती हो और राजा भोग विलास में डूबा रहता हो। उनकी दुरवस्था और अपने आमोद-प्रमोद को देखकर लज्जित होना चाहिए, खादी से शर्मिन्दा क्यों होता है ?

आचार्य हेमचन्द्र के इस कथन का राजा कुमारपाल पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने थोड़े ही दिनों में अपने राज्य में सुधार कर लिया। राजा के सुधारकार्य को देखकर आचार्य हेमचन्द्र ने उस श्राविका को वन्यवाद देकर कहा—यह उस बहिन के प्रेम का ही प्रताप है। उसके दिये कपड़े के निमित्त मैं जो सुधार हो पाया वह मेरे उपदेश से भी होना कठिन था।

देशभक्ति

सागर में एक श्रावक थे। वह देशी और विदेशी-दोनों प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते थे। एक बार किसी अङ्गरेज ने उनकी दुकान से चावल खरीदने के लिए अपना नौकर भेजा। दुकानदार के पास दोनों तरह के अच्छे चावल थे, परन्तु देशी चावल अच्छे और सस्ते थे। साहव को अच्छे चावल देने के इरादे से उसने देशी चावल नौकर को दे दिये। नौकर चावल ले, चला गया। साहव ने चावल देखे तो लाल-पीला हो गया। नौकर को कुछ भला-दुरा कहा। अन्त में नौकर को हुक्म दिया- इसी समय जाकर देशी चावल लौटा आओ और विदेशी खरीद लाओ।

भागा-भागा नौकर दुकान पर पहुँचा। सेठजी से सब हाल कहा। सेठजी ने चावल लौटा लिए और चौगुनी कीमत वसूल कर परदेशी चावल तोल दिये।

कुछ दिनों बाद सेठजी की उसी साहव से मुलाकात हुई। सेठजी ने चावलों की अदलीवदली का कारण पूछा। साहव ने

कहा—‘विलायती चावल खरीदने से उसकी कीमत हमारे देशवासियों को मिलती है। हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, जो विदेश में आकर अपने देश भाइयों को भूल जाएँ और अपने देश का माल न खरीदे। हमारे लिए स्वदेश प्रथम है—दूसरे देश फिर। हम देश-द्रोह करके अपना जीवन कलंकित नहीं करना चाहते।’

सेठजी साहब का देशप्रेम देख चकित रह गये। उन्होंने तभी से स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यापार करने की प्रतिज्ञा कर ली।

पाश्चात्यो के देशप्रेम का एक और उदाहरण जानने योग्य है—

बम्बई में एक अंगरेज ने अपने नौकर को बूट खरीदने भेजा। नौकर देशी दुकान से, एक सुन्दर बूट की जोड़ी पाँच रुपये में खरीद कर ले गया। उस अंगरेज ने बूट देखे। उसकी निगाह वहाँ गई जहाँ लिखा था—Made in India इन शब्दों को देखते ही अंगरेज आगबवूला हो गया। बोला—‘गधे कहीं के, यह देशी बूट क्यों लाया?’

नौकर ने कहा—साहब आप पहन देखें। बूट सुन्दर है और टिकाऊ भी।

साहब—देशी बूट कितने ही सुन्दर और टिकाऊ हों, मुझे नहीं चाहिए। तू यह वापस कर आ। मेरे लिए विलायती बूट, ऐसी अंगरेज कम्पनी में खरीद ला। उसके मोल की चिन्ता तुम्हें ही करनी है।

नौकर देशी व्यापारी के पास गया और बूट के विषय में पूछ-बीची मुनाई। उस भले व्यापारी ने बूट लौटा लिए। फिर वह नौकर अंगरेजी कम्पनी में गया और कई गुनी कीमत चुकाकर बूट-जोड़ा खरीद ले गया। साहब ने बूट देखे। Made in

उदाहरणमाला]

England देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। नौकर ने डरते-डरते पूछा-
 हूजूर, यह कीमत में भारी है, टिकाऊ भी वैसे नहीं हैं और खूब-
 सूरती में भी उतने नहीं है। फिर आपने पहले वाले बूट न लेकर
 यह क्यों पसन्द किये ? साहब बोले-इंगलिश कम्पनी से खरीदे
 हुए बूट मेरे देश की बनी वस्तु है। वह कैसे भी क्यों न हो, मुझे
 प्रिय है। अपने देश की चीज खरीद कर मैं अपने देश के प्रति
 प्रेम प्रकट करता हूँ। जिस देश में मेरा पालण-पोषण हुआ है,
 उसकी अवगणना मैं कैसे कर सकता हूँ। सात समुद्र पार आकर
 भी, जब मैं अपने देश की बनी वस्तु देखता हूँ तो देश की सुखद
 स्मृति मेरे दिल में हिलोरे मारने लगती है। मेरा मस्तक देश के
 लिए झुक जाता है। मेरा देश मेरे लिए देव है। मैं देवता की
 भाँति अपने देश की पूजा करता हूँ।

यह उदाहरण कल्पित नहीं हैं। यह घटी हुई सच्ची घटनाएँ
 हैं। इन उदाहरणों से हमें राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की जो शिक्षा
 मिलती है, वह भारतवासियों को सीखना चाहिए। इसमें से
 अपने देश की स्वतंत्रता का मूलमंत्र मिल सकता है। पाश्चात्य
 लोगों ने देश हमारा देव है और स्वदेशी वस्तु उस देश का
 प्रसाद है। इस राष्ट्रीय भावना को अपने जीवन में मूर्त रूप
 दिया है। इसी मूर्त भावना के कारण वह स्वतंत्रता का सुख
 अनुभव कर रहे हैं। वह सात समुद्र लाघकर हजारों मील की
 दूरी पर, भारत में आये हैं, मगर क्षण भर के लिए अपना देश
 नहीं भूलते। उनकी राष्ट्रभक्ति का इसीसे परिचय मिलता है।

कहा—‘विलायती चावल खरीदने से उसकी कीमत हमारे देशवासियों को मिलती है। हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, जो विदेश में आकर अपने देश भाइयों को भूल जाएँ और अपने देश का माल न खरीदें। हमारे लिए स्वदेश प्रथम है—दूसरे देश फिर। हम देश-द्रोह करके अपना जीवन कलंकित नहीं करना चाहते।’

सेठजी साहब का देशप्रेम देख चकित रह गये। उन्होंने तभी से स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यापार करने की प्रतिज्ञा कर ली।

पाश्चात्यों के देशप्रेम का एक और उदाहरण जानने योग्य है—

बम्बई में एक अंगरेज ने अपने नौकर को बूट खरीदने भेजा। नौकर देशी दुकान से, एक सुन्दर बूट की जोड़ी पाँच रुपये में खरीद कर ले गया। उस अंगरेज ने बूट देखे। उसकी निगाह वहाँ गई जहाँ लिखा था—Made in India इन शब्दों को देखते ही अंगरेज आगबवूला हो गया। बोला—‘गधे कहीं के, यह देशी बूट क्यों लाया?’

नौकर ने कहा—साहब आप पहन देखें। बूट सुन्दर हैं और टिकाऊ भी।

साहब—देशी बूट कितने ही सुन्दर और टिकाऊ हो, मुझे नहीं चाहिए। तू यह वापस कर आ। मेरे लिए विलायती बूट, कौनसा अंगरेज कम्पनी से खरीद ला। उसके मोल की चिन्ता तुम्हें नहीं करनी है।

नौकर देशी व्यापारी के पास गया और बूट के विषय में पचीसी सुनाई। उस भले व्यापारी ने बूट लौटा लिए। फिर नौकर अंगरेजी कम्पनी में गया और कई गुनी कीमत चुकाकर बूट-जोड़ा खरीद ले गया। साहब ने बूट देखे। Made in

England देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ । नौकर ने डरते-डरते पूछा हूजूर, यह कीमत में भारी है, टिकाऊ भी वैसे नहीं है और खूब-सूरती में भी उतने नहीं है । फिर आपने पहले वाले बूट न लेकर यह क्यों पसन्द किये ? साहब बोले-इंगलिश कम्पनी से खरीदे हुए बूट मेरे देश की बनी वस्तु हैं । वह कैसे भी क्यों न हों; मुझे प्रिय है । अपने देश की चीज खरीद कर मैं अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट करता हूँ । जिस देश में मेरा पालण-पोषण हुआ है, उसकी अवगणना मैं कैसे कर सकता हूँ । सात समुद्र पार आकर भी, जब मैं अपने देश की बनी वस्तु देखता हूँ तो देश की सुखद स्मृति मेरे दिल में हिलोरे मारने लगती है । मेरा मस्तक देश के लिए झुक जाता है । मेरा देश मेरे लिए देव है । मैं देवता की भाँति अपने देश की पूजा करता हूँ ।

यह उदाहरण कल्पित नहीं हैं । यह घटी हुई सच्ची घटनाएँ हैं । इन उदाहरणों से हमें राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की जो शिक्षा मिलती है, वह भारतवासियों को सीखना चाहिए । इससे अपने देश की स्वतंत्रता का मूलमंत्र मिल सकता है । पाश्चात्य लोगों ने देश हमारा देव है और स्वदेशी वस्तु उस देश का प्रसाद है' इस राष्ट्रीय भावना को अपने जीवन में मूर्त रूप दिया है । इसी मूर्त भावना के कारण वह स्वतंत्रता का सुख अनुभव कर रहे हैं । वह सात समुद्र लांघकर हजारों मील की दूरी पर, भारत में आये हैं, मगर क्षण भर के लिए अपना देश नहीं भूलते । उनकी राष्ट्रभक्ति का इसीसे परिचय मिलता है ।

नगर-नायक

धर्म या आत्महित के अर्थ सर्वस्व का उत्सर्ग करना अपने साहित्य और इतिहास का प्रधान स्वर है ही, मगर सच्चे नागरिक की हैसियत से अपने-कर्त्तव्य का पालन करने में हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान किये हैं उनकी किसी भी समुन्नत, सुसंस्कृत और स्वतन्त्र देश के साथ साभिमान तुलना की जा सकती है। यह ग्रामधर्म और नगरधर्म कब शिथिल हुए और किस प्रकार अन्त में वे शास्त्रों के पृष्ठों पर ही सुशोभित रह गये, यह हमें नहीं मालूम, मगर सच्चा नगरधर्म क्या है और नगरधर्म की रक्षा के लिए नगरनायक को कितना त्याग करना पड़ता है, यह बात आज भी हम जानते हैं और नीचे लिखे उदाहरण से वह स्पष्ट हो जाती है।

वैशाली नगरी में महामाहन नामक नगरनायक था। वह राजा और प्रजा दोनों का प्रेम-पात्र था। महामाहन, राजा और प्रजा के पारस्परिक स्नेहबन्धन को सदैव मजबूत रखने का

उदाहरणमाला]

प्रयत्न करता था। उसके नेतृत्व में वैशाली की प्रजा आनन्द-पूर्वक रहती थी। उसको कार्यप्रणाली से सभी को सन्तोष था। वह नगरनायक के उत्तरदायित्व को भली भाँति जानता था। नगरधर्म उसके लिए अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान् था। वह नगरधर्म की रक्षा में अपनी और प्रजा की रक्षा मानता और नगरधर्म के विनाश में अपना और प्रजा का विनाश समझता था। एक बार उसकी कसौटी का दिन आ पहुँचा।

महामाहन के नगर पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई की। उसने नगर की स्त्रियों को, बालकों को और बूढ़ों को क्रूरता के साथ सताना आरम्भ किया। महामाहन उस समय वृद्धावस्था में था। वृद्धावस्था के कारण उसका हाड़-पिंजर शरीर जीर्ण-शीर्ण हो गया था। पाँच कदम चलने की भी शक्ति उसमें न रह गई थी। इस प्रकार का वृद्ध महामाहन नगर-स्थविर की हैसियत से अपने जीवन का अन्तिम कर्त्तव्य बजाने आगे आया। उसकी आत्मा तिलमिला उठी। वह विस्तर पर पड़ा न रह सका। किसी प्रकार धीरे-धीरे चलकर वह दुश्मनों के बीच आया और ललकार कर बोला—‘सावधान ! छल-कपट से तुम्हें यह सफलता मिल गई है। नगर में लूट मचाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता मगर इस नगर की एक भी स्त्री पर, बालक पर या वृद्ध पर अत्याचार न करने की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। लुटेरा राजा बूढ़े की बात सुनी अनसुनी कर देता है। बूढ़ा महामाहन जलते हुए हृदय से, फिर-फिर नागरिकों की जीवरक्षा के लिए आवेदन करता है। मगर दगाबाज दुश्मन पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। वह सिर्फ इतना स्वीकार करता है—‘तुम मेरी माता के पादक हो। मैं तुम्हारा अधिकार स्वीकार करता हूँ, मगर उसकी

सीमा यही है कि तुम अपने कुटुम्ब सहित सही-सलामत रहो। विश्वास रखो, तुम्हारा बाल बांका न होगा।'

महामाहन अकेले अपनी सही-सलामती नहीं चाहता था। वह नगरस्थविर की हैसियत से अपना कर्त्तव्य अदा करना चाहता था। जब नगर के हजारों स्त्री-पुरुष आर्त्तनाद कर रहे हों, तब अकेले अपने कुटुम्ब को बचाने की उसकी इच्छा न थी। प्राणों से भी अधिक प्यारा नगरधर्म उसके अन्तर में जोभ पैदा कर रहा था। आक्रमणकारी राजा को उसने खूब समझाया, खूब प्रार्थना की। अन्त में राजा ने एक छूट दी। कहा—

‘महामाहन ! इतनी छूट मैं दे सकता हूँ। तुम पानी में डुबकी मारो और तुम्हारे ऊपर आने से पहले जितने नागरिक, जितनी सम्पत्ति लेकर भाग जाना चाहे, उतने भाग सकते हैं।

राजा की यह कठोर शर्त वृद्ध महामाहन, बिना आगा-पीछे सोचे स्वीकार करने के लिए उद्यत हो गया।

महामाहन अपना अशक्त शरीर लिये नदी के पानी में उतरा। उसने डुबकी मारी और पानी के नीचे-तल-भाग पर पहुँच कर किसी पेड़ की जड़ से चिपट गया। मिनिट पर मिनिट और फिर घंटे पर घंटे समाप्त हो गए, मगर महामाहन ऊपर न आया। नगर के स्त्री-पुरुषों को अभयदान मिला। अन्त में, खोज करने पर महामाहन का अचेतन शरीर नदी के तल में मिल सका। वृद्ध की जड़ के साथ उसके हाथ-पैर नागपाश की भाँति जकड़े हुए थे। नगर की रक्षा के लिए वृद्ध महामाहन ने अपना शरीर त्याग दिया था।

जैनयुग के नगरधर्म के संबन्ध में महामाहन का वह एक ही उदाहरण बस है। महामाहन का जीवन ही नगरधर्म पर जीवित भाष्य है। जहाँ इतना मँहगा मोल चुकाकर धर्म और ग्रामधर्म का पालन किया जाता है, वहाँ समृद्धि और स्वतंत्रता का देवदुर्लभ दृश्य दिखाई पड़े तो इसमें अचरज की बात ही क्या है ?

अबला नहीं, प्रबला

सभी धर्म एक स्वर से सदाचार की महिमा प्रकट करते हैं। सदाचार की बड़ाई न करने वाला कोई धर्म ही नहीं है। लोग अपने जीवन-व्यवहार में सदाचार को महत्व देने लगे तो संसार में सर्वत्र शान्ति और सुख का संचार हो जाय।

महिलावर्ग सदाचार की वृद्धि में अच्छा योग दे सकता है। महिलावर्ग चाहे तो पुरुषवर्ग को जल्दी से जल्दी सदाचार में प्रवृत्त कर सकता है। इस विषय में एक आख्यान आपको सुनाता हूँ। इससे आप यह भी समझ सकेंगे कि पर-स्त्री की ओर लोलुपता की निगाह रखने वाला पुरुष किस प्रकार धिक्कार का पात्र है और पर-पुरुष को न चाहने वाली स्त्री किस प्रकार धन्यवाद की पात्री है। जो आख्यान मैं कह रहा हूँ, उसका वर्णन गुजरात के इतिहास में मौजूद है और गुजराती लोग बड़े प्रेम से उसे गाते और पढ़ते हैं।

गरिमामय गुजरात जनपद मे पाटन एक विख्यात नगर अब भी मौजूद है, जहाँ आचार्य हेमचन्द्र का शिष्य कुमार-पाल राजा हो चुका है। उसी पाटन मे सिद्धराज सोलंकी नामक एक राजा था। सिद्धराज इतिहास-प्रसिद्ध राजा है। वह बड़ा ही बली, साहसी और कला-कुशल राजा था। मगर उसमें एक बड़ा दोष भी था। वह लम्पट था। उसकी लम्पटता ने उसे कलकित कर दिया था।

कर्मदेवी नामक एक महिला का पति रायखेंगार था। सिद्धराज सोलंकी ने कर्मदेवी को अपने चंगुल में फाँसने के लिए, उसी के सामने उसके पति का सिर उतार लिया। इसके पश्चात् वह क्रूरता की हँसी हँसकर बोला—देखो कर्मदेवी, अपने पति की हत्या के लिए तुम्हीं जिम्मेदार हो। तुम मेरी बात मान लेतीं तो यह नौबत न आती। तुम चाहती तो मेरा कहना मान कर अपने पति की प्राणरक्षा कर सकती थीं। मगर 'गई सो गई अब राख रही को' इस कहावत पर ध्यान दो। जो हुआ उसकी चिन्ता छोड़ कर, जो रहा है उसकी रक्षा का विचार करो।

कर्मदेवी ! जानती हो, क्यों मैं यह चेतावनी दे रहा हूँ ? अगर तुमने अब भी मुझे स्वीकार न किया, तो मैं तुम्हारे प्राण-प्रिय पुत्र को भी इसी प्रकार काट डालूँगा। क्या तुम अपने पुत्र की भी रक्षा नहीं करना चाहतीं ? समझ लो। सोच देखो। मगर अधिक विलम्ब मत करो। उत्तर दो।

कर्मदेवी सती स्त्री थी। वह पति की हत्या से विचलित नहीं हुई और पुत्र की हत्या की धमकी भी उस पर असर न कर सकी। उसने सिंहनी की भाँति कड़क कर उत्तर दिया—'राजा,

तू सत्ता के मद में उन्मत्त हो रहा है। तुझे तनिक भी विवेक नहीं रहा। मैं अपने पतिदेव की रक्षा नहीं कर सकी, मगर याद रखना, शीघ्र ही एक दिन आयगा, जब तू आप अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जायगा। तेरी इस नृशसता और लम्पटता की कहानी इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जायगी। तेरी यह गौरवगाथा तेरी सन्तान और दूसरे लोग घृणा और लज्जा के साथ पढ़ेंगे और अनन्त काल तक तेरे नाम पर धूकते रहेंगे। गुजरात के कलंक। आज जो चाहे कर ले। मेरे पुत्र का घात करके भी तू मेरा धर्म नहीं छीन सकता। मेरे प्राण लेने का सामर्थ्य तुझ में है, मगर मेरा धर्म लेने का सामर्थ्य इन्द्र में भी नहीं है।' अपने पति और पुत्र की रक्षा करने वाली मैं कौन हूँ? धर्म ही अखिल ब्रह्माण्ड की रक्षा करता है। उसी धर्म की मैं रक्षा करूँगी। तेरा कोई भी अत्याचार, कोई भी पैशाचिकता मुझे धर्म से च्युत न कर सकेगी। तेरा प्रयत्न विफल होगा। समझ रखना, कर्मदेवी साधारण धातु की बनी स्त्री नहीं है।

अन्त में सिद्धराज ने कर्मदेवी के पुत्र को भी काट डाला, लेकिन वह सती अपने निश्चय से नहीं डिगी, सो नहीं डिगी। अपने शत्रुओं के हृदय में कँपकँपी पैदा करने वाला प्रतापी सिद्धराज एक अवला के आगे पराजित हो गया। कर्मदेवी दुनियाँ की दृष्टि में अवला ही थी, मगर उसमें सतीत्व का जो असाधारण सामर्थ्य था, उसके कारण वह सबला ही नहीं, वरन प्रवला भी थी। ऐसी देवियाँ ससार का सिंगार हैं।

आदर्श पत्नी

एक बार पाटन के राज्य में दुष्काल पड़ा। सिद्धराज ने पाटन की प्रजा की रक्षा के लिए—प्रजा को मजदूरी देने के अभिप्राय से—सहस्रलिंग नामक तालाब खुदवाना आरम्भ किया।

पाटन की ही भाँति मालवा में भी उस समय दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। मालवा के लोग जीवननिर्वाह के लिए देश-विदेश जा रहे थे। मालवा के रहने वाले ओड़ जाति के एक कुटुम्ब ने पाटन में विशाल तालाब खुदने का समाचार सुना। यह सुन कर वह कुटुम्ब भी पाटन के सहस्रलिंग तालाब का काम करने गया। उसे काम मिल गया। मिट्टी खोदने और ढोने का काम उस परिवार को सौंपा गया।

ओड़ लोगों में टीकम नामक एक ओड़ था। उसकी पत्नी समा अद्वितीय सुन्दरी थी। मगर वह केवल सुन्दरी ही नहीं,

साहसी, चतुरता और विचक्षणता की भी मूर्ति थी। उसमें ऐसा साहस था कि उसने गुजरात के राजा सिद्धराज के भी छक्के छुड़ा दिये। जाति से ओड होने पर भी जसमा ने जिस साहस और वीरता या परिचय दिया, धर्म में जैसी दृढता दिखलाई, वैसा करना कई-एक राजकुल की स्त्रियों के लिए भी कठिन है।

तालाब की खुदाई का काम चल रहा था। ओड-परिवार के पुरुष मिट्टी खोदते थे और स्त्रियाँ उसे उठा-उठा कर बाहर फैंकती थीं। जसमा भी मिट्टी ढोती थी। उसके एक छोटा बालक था। जसमा ने सोचा—‘बालक की रक्षा करना तो मेरा आवश्यक कर्त्तव्य है ही, मगर अपने पति की सहायता करना भी कम आवश्यक नहीं है। अपना बोझ पति पर डालना उचित नहीं है। स्त्री के अर्धाङ्गिनी होने की परीक्षा ऐसे ही आड़े समय में होती है।’

जसमा ने तालाब के किनारे एक बरगद के वृक्ष पर ऐसा मौका देखकर झूला बाँध दिया कि वह मिट्टी फैंकने के लिए आते-जाते समय बालक को देखती जाय और झुलाती रहे।

तालाब के काम का निरीक्षण करने के लिए सिद्धराज स्वयं आया करता था। एक दिन जसमा पर उसकी दृष्टि पड़ गई। सिद्धराज की आँखों में जसमा का रूप-लावण्य खटक गया। उसका सौन्दर्य देख कर उसकी वामना भडक उठी। सिद्धराज मन ही मन विचार करने लगा—अहा! क्या रूप-लावण्य है! मेरी रानियाँ तो इसके पैर के अँगूठे की भी बराबरी नहीं कर सकती। यह अनमोल रत्न राजमहल में ही शोभा दे सकता है। यह साधारण मजदूरिन है, विपदा की मारी है,

और मैं हूँ गुजरात का प्रतापशाली अधिपति—इसे प्राप्त कर लेना तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। इसका सुन्दर रूप देखकर जान पड़ता है, मानो कर्मदेवी ही नया अवतार लेकर जन्मी हो। जैसे भी हो, इसे हथियाना होगा। गुदडी के इस लाल को राज-शय्या का आभूषण बना कर उसका उद्धार करना ही चाहिए।

राजा सिद्धराज धीरे-२ जसमा के पास आ पहुँचा। एक ओर गुजरात का वीर राजा सिद्धराज और दूसरी ओर ओड जाति की गरीबिनी मजदूरिन है। कामी पुरुष की जघन्य लालसा हृदय में पैदा होती है और आखों के रास्ते बाहर फूट पड़ती है। उसके नेत्र ही उसके दिल का भेद जाहिर कर देते हैं। कौन जाने कामी इस तथ्य को समझते हैं या नहीं? मगर कामान्ध पुरुष कैसे समझ सकते हैं। लेकिन आखों की यह नीरव भाषा पढ़ने में स्त्रियाँ कभी भूल नहीं करतीं। वह चट से ताड़ लेती हैं। फिर जसमा जैसी विचक्षण स्त्री के लिए तो यह समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। सिद्धराज जैसे ही जसमा की ओर बढ़ा कि जसमा समझ गई। वह जरा दूर हट गई।

सिद्धराज ने जसमा से कहा—‘क्या तुम्हारा यह सुकुमार शरीर मिट्टी उठाने के लिए है जसमा। जिस शरीर की रचना करने में विधाता ने अपना सारा चातुर्य खर्च कर दिया हो, उसका यह दुरुपयोग देखकर मुझे दया आती है। तुम्हारी सुकुमारता कहती है, तुम मिट्टी ढोने के लिए नहीं जन्मी हो। मैं आज से तुम्हारे लिए यह सुविधा किए देता हूँ कि तुम तालाब की पाल पर बैठी रहा करो और अपने बच्चे को पाला करो। मिट्टी ढोने के लिए और बहुतेरी हैं।’

साधारण स्त्री होती तो वह कदाचित् राजा की इस भूलभुलैयां में फँस जाती। मगर जसमा का दिल और दिमाग और ही तरह का था। वह राजा की इस कृपा का भेद समझ गई। तथापि उसने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ कर कहा—‘आप अन्नदाता हैं। आपने मुझ पर जो दया दिखलाई, उसके लिए अभारी हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव दूसरी ही तरह का है। मैं मिहनत-मजदूरी करके ही अपना पेट भरना अच्छा समझती हूँ। मेरी दृष्टि में बिना मिहनत किये खाना बुरा है।’

अक्सर लोग परिश्रम से वचना चाहते हैं। मिहनत न करनी पड़े, मगर भर पेट भोजन और आमोद के साधन मिल जाँएँ तो बस, धरती पर ही उन्हें स्वर्ग दिखाई देने लगता है। पुण्य का प्रताप ही क्या जो बिना मिहनत किये खाना न मिला ! अपनी कमाई का अन्न खाकर जीने का तत्त्व बहुत कम लोगों ने सीखा है। जसमा ऐसे ही व्यक्तियों में थी।

जसमा ने कहा—मैं बिना मिहनत किये, बैठी-बैठी खाना पसन्द नहीं करती। बैठी-बैठी खाऊँ तो अनेक रोग हो जाँएँ और फिर इलाज के लिए वैद्य फीस माँगे तो मैं गरीब मजदूरिन कहाँ से दूँ ?’

हिस्टीरिया का रोग, जिसे अशिक्षित स्त्रियाँ भेडा या चेड़ा कहती हैं और जिसके होने पर मीरा दाता आदि स्थानों पर रोगी को ले जाया जाता है, बैठे रहने—परिश्रम न करने से होता है। यह रोग प्रायः धनिक स्त्रियों को ही होता है, गरीब स्त्रियों को नहीं। गरीब स्त्रियाँ श्मशान के पास रहने पर भी इस रोग का शिकार नहीं बनती और अमीर स्त्रियों को बन्द घर में

बैठे भी यह रोग हो जाता है। असली बात यह है कि जो स्त्रियाँ आलसी होती हैं, परिश्रम नहीं करतीं, उन्हीं को यह भयानक बीमारी घेरती है। मगर अशिष्टा और कुसंस्कारों के कारण लोग वास्तविकता को न समझ कर देवी-देवता की मित्रत-पूजा करते हैं और डाक्टरों का बिल चुकाते-चुकाते परेशान हो जाते हैं। भोपा लोगों को, जो भैरवजी का प्रसाद डकार जाते हैं, कोई बीमारी नहीं होती; लेकिन भैरवजी को मानने वाले अगर उन्हें चाढ़वा न चढ़ावे तो अपनी हानि समझते हैं! यह सब भ्रम की बातें हैं। वास्तविक बात यह है कि परिश्रम न करने से ही हिस्टीरिया की बीमारी होती है।

जसमा पढ़ी-लिखी न होने पर भी परिश्रम का मूल्य समझती थी। उसने सिद्धराज से कहा—‘मैं काम करके खाती हूँ। मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है। मेरे सम्बन्ध में आप चिन्ता न करें।’

जसमा का यह उत्तर सुन कर सिद्धराज ने सोचा—‘जसमा साधारण स्त्री नहीं मालूम होती। सौन्दर्य-सम्पत्ति के साथ उसमें बुद्धि की विभूति भी है।’

सिद्धराज प्रकट में बोला—‘जसमा, मैं कहता हूँ, तू जङ्गल में भटकने और सुबह से शाम तक मजदूरी करने के लिए नहीं है। तू अपने सौन्दर्य को, अपनी सुकुमारता को और अपने असली स्वरूप को नहीं समझती। क्या तेरा यह फूल-सा कोमल शरीर मिट्टी ढोने के लिए है? तू मेरे शहर में चल। पाटन शहर देखकर ही तू चकित रह जायगी। पाटन इस पृथ्वी पर स्वर्ग है। शहर में तुझे अच्छी आराम की जगह दिला दूंगा।’

जसमा समझ गई कि इसने पहले जो प्रलोभन दिया था, उसमे न फँसती देख अब और बड़े प्रलोभन मे फाँसना चाहता है। मस्तक से विचार करने वाले के लिए राजा की बात ठीक हो सकती है। मस्तक आराम दू डता है, लेकिन हृदय कुछ और ही कहता है। आधुनिक शिक्षा ने मस्तिष्क का विकाश चाहे किया हो, मगर हृदय के विचारों को नष्टप्राय कर दिया है।

राजा की बात सुनकर जसमा बोली—‘कहाँ तो प्रकृति की स्वच्छन्द लीला का धाम, स्वभाव से सुन्दर, आनन्ददायक जङ्गल और कहाँ निगोडा नगर जहाँ गन्दगी की सीमा नहीं। जिस प्रकार गर्मी के मारे कीड़े-मकोड़े निकल कर रेंगते हैं, उसी प्रकार नगरों के तंग मार्ग मे मनुष्य फिरते हैं। जंगल मे मगल रहता है। जंगल सरीखी स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहर मे कहाँ ? जंगल की अपेक्षा नगर अच्छा होता तो बड़े-बड़े महात्मा नगर छोड़कर जंगल मे क्यों रहते ? रामचन्द्रजी वन-वास करने के कारण ही इतने प्रसिद्ध हुए। अगर वह नगर मे ही रहे होते तो उन्हें कौन पूछता ? अपनी नागरिक सभ्यता प्रदान कर हमें असभ्य बनाने का अनुग्रह हम पर न कीजिये। हमारा बिगाड़ हमें प्रिय है और आपका सुधार आपको सुवारिक हो। हमारी दृष्टि में आपके सुधार से हमारा बिगाड़ लाख दर्जे श्रेष्ठ है।’

भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण कहाँ हुआ है ? जंगल मे या नगर मे ? जंगल ने भारतवर्ष को जो अनुपम विभूतियाँ प्रदान की है, वह सारे ससार मे भारत का गौरव बढ़ाने वाली है। जंगलो ने एक से एक उच्चकोटि के महा-पुरुष विश्व को दिये हैं। जंगल ने दर्शनशास्त्र दिया, आध्यात्मवाद दिया, विज्ञान दिया, कला-कौशल दिया और क्या नहीं

दिया ? मनुष्य समाज में अगर कोई उत्तमता है तो वह जंगल की ही देन है। जंगल की वदौलत ही ज्ञान का सूर्य चमका है। जंगल ने अन्धों को प्रकाश दिया है। जंगल के साथ नगर की क्या तुलना ? जहाँ बाहर की घोर अस्वच्छता से भी अधिक अस्वच्छता दिलों में भरी रहती है। जहाँ मुफ्त में खून चूसने वाले खटमल बसते हैं, जहाँ स्वार्थलिप्सा, झूठ, कपट और दगा-बाजी का बाजार लगा रहता है, ऐसे नगर, जंगल का मुकाबिला नहीं कर सकते। कहाँ जंगल की अनुपम शक्ति और कहाँ नगर का चोभजनक कोलाहल ! कहाँ जंगल का नैसर्गिक सौन्दर्य और कहाँ नगर की फीकी और प्राणहीन सुन्दरता का दिखावा ! कहाँ वन्य कुसुमों से सुगन्धित जंगल की वायु और कहाँ मोरियों और गटरों की वद्यू से सनी हुई नगर की धवराहट पैदा करने वाली वायु ! एक जगह नरक का आभास मिलता है और दूसरी जगह स्वर्गीय दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं।

राजा जसमा का उत्तर सुन पशोपेश में पड गया। उसने सोचा—जसमा इस फन्दे में भी नहीं फँसी। अब उसने एक नया तरीका अख्तियार किया।

राजा ने कहा—‘जसमा ! जान पडता है, तेरी बुद्धि बिगडी हुई है। गँवारों का दिमाग ही उलटा होता है। उन्हे सीधी बात भी उलटी मालूम होती है। गँवारों के साथ रहती-रहती तू भी गँवार हो गई है। इसी कारण अधिक मनुष्यों को देखकर तुझे धवराहट होती है। अधिक मनुष्यों में रहना बड़े भाग्य से मिलता है। शहरों का वास बहुत उपयोगी होता है। तू भगज की हलकी है। वन्दर क्या जाने अदरख का स्वाद ! तू जंगलधुकी रहने वाली, शहरों के मजे क्या समझ सकती है ?

जंगल जगली जानवरों के बसने की जगह है। तेरे लायक तो पाटन जैसा शहर ही है। तू चल। शहर में रहने के लिए तुझे बहुत बढ़िया स्थान दिला दूंगा।

उत्तर में जसमा ने कहा—‘आप मेरी ठिठार्ई ही समझ लें कि मैं आपको उत्तर देने का साहस कर रही हूँ। लेकिन सौ बात की एक बात यह है कि जैसे आपको नगर प्रिय है, वैसे ही मुझे जंगल प्रिय है। शहरों के आदमी जैसे मैले मन के होते हैं, जंगल के नहीं होते।’

बड़े-बड़े शहर पाप के किले बन रहे हैं। चोर, जुआरी, भंगेडी, गंजेडी, शराबी आदि सभी प्रकार के विकारी मनुष्य शहरों में होते हैं। शहर में बहुत-से लोग विकारों से भरे हुए ही सम्मिलित होते हैं। देहात में सोने-चाँदी की चीज पड़ी मिल जायगी, तो देहाती आदमी उसके मालिक के पास पहुँचाने की इच्छा करेगा, लेकिन नगर के लोग छोटी से छोटी चीज के लिए भी हत्या जैसा क्रूर कर्म करने पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामों की अपेक्षा नगरों में बीमारियाँ ज्यादा होती हैं। डाक्टरों की राय से बीमार लोग जंगल में रहने के लिए जाते हैं।

जसमा कहती है—‘जैसे नगरों के मार्ग मङ्गीर्ण होते हैं, उसी प्रकार वहाँ के निवासियों के हृदय भी संकीर्ण होते हैं। जैसे शहरों में बढ़वू होती है, उसी प्रकार वहाँ के लोगों के हृदय भी वासनाओं और विकारों की बढ़वू होती है। आप कहते—जंगल पशुओं के रहने की जगह है पर नगर में क्या नर-पशु नहीं रहते? जंगल महात्माओं का प्रिय आवास नहीं है? सूर्य, मैं ‘जंगल में रहना ही पसन्द करती हूँ। मुझे जंगल प्रिय है।’

आपको जंगल बुरा लगता है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं । जहर के कीड़े जहर में रहना ही पसन्द करते हैं ।’

राजा—‘जसमा, तू बड़ी चतुर है । तेरी बुद्धि तारीफ के लायक है । मगर जान पड़ता है कि तूने शहर की गलियाँ ही देखी हैं, मेरा राज-दरबार नहीं देखा । चल कर देख तो सही, कितना स्वच्छ, भव्य और विशाल है । राजमहल कितने सुन्दर बने हुए हैं । कैसा सुन्दर बगीचा लगा है । तुम्हें इतना बढ़िया महल रहने को मिल जाय तो क्या हर्ज है ?’

जसमा—‘महाराज ! जंगल के सामने बगीचा क्या चीज है ! जंगल प्राकृतिक रचना है और बगीचा में बनावट होती है । सूर्य के सामने जैसे तारे फीके दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार जंगल के सामने बनावटी बगीचे मालूम होते हैं । जो जंगल में नहीं रह सकता हो, वह भले बगीचे में जाय, राजमहल में निवास करे । मुझे बाग या महल की आवश्यकता नहीं । प्राकृतिक जंगल को छोड़ नकली बगीचे में रहना कौन पसन्द करेगा ? मैं असली जंगल में ही भली हूँ ।’

राजा—‘इतनी जिद्द ! मैं गुजरात का राजा हूँ और तू एक मामूली मजूरिन है । मेरे सामने इस प्रकार की बातें करते तुम्हें शर्म मालूम नहीं होती ? तू मेरा कहना मान ले । जंगल में रह कर अपने सुन्दर शरीर का नाश मत कर । शहर में चल । वहाँ तुम्हें मृदङ्ग के मीठे स्वर और गान की मधुर तान सुनने को मिलेगी ।’

जसमा में जो शक्ति थी, वह आज हिन्दुस्तान में होती तो हिन्दुस्तान कौन जाने कैसा देश होता । जहाँ प्रलोभन हैं वहाँ

शक्ति और साहस कहाँ? विदेशी वस्तुओं के आकर्षण में भारतीय जनता बुरी तरह लुभा गई है। आज यह दशा है कि जिसके घर में विलायती वस्तुएँ नहीं, वह घर नहीं—जंगल माना जाता है। अगर सामान्य हिन्दुस्तानियों की तरह जसमा लोभ में पड़ जाती तो उसकी सतीत्व की अनमोल निधि सुरक्षित रहती? हर्गिज नहीं। आज के लोग फैशन की फाँसी में बुरी तरह फँस गये हैं।

गले में फाँसी पड़ने पर ही मदारी का बन्दर उसकी उँगली के इशारे पर नाचता है। जंगल का बन्दर मदारी के नचाने पर क्यों नहीं नाचता? कारण यही है कि उसके गले में फाँसी नहीं पड़ी है।

आज करोड़ों रुपये फैशन के निमित्त बर्बाद हो रहे हैं और देश की सम्पत्ति विदेशों में चली जा रही है। बच्चों को नशा करते देखकर विचार आता है—इन बालकों का जीवन किस प्रकार सुधरेगा? आज की शिक्षा कितनी दूषित है कि वह बालकों के जीवन-सुधार की ओर जरा भी लक्ष्य नहीं देती। मगर यह सब कहे कौन? अगर कोई कहता भी है तो वह राज-द्रोही समझा जाता है।

सिद्धराज से जसमा कहती है—‘तुम्हारे गायनों और वाजों में विष भरा है, मेरा मन उस विष की ओर नहीं जाता। मुझे तो जंगल में रहने वाले मोर, पपीहा और कोयल की मीठी ध्वनि ही भली लगती है। मेरे कान इन्हीं की मधुर टंग के अभ्यासी हैं।’

कोयल को चाहे मोने के पीजरे में रक्खो और उत्तम में

उत्तम भोजन दो, फिर भी वह आनन्दविभोर होकर नहीं बोलेगी। उसकी मस्त ढेर आस की मंजरी पर ही सुनाई देगी। वह परतन्त्र होकर नहीं बोलेगी, स्वतन्त्र होकर ही कूकेगी।

जसमा कहती है—‘कहाँ तो मोर, पपीहा और कोयल का निसर्ग-सुन्दर मधुर गान और कहाँ निर्जीव घाजो की आवाज। मोर, पपीहा और कोयल की अमृतमयी ध्वनि में जो आकर्षण है, जो मनोहरता है, मिठास है, वह नकली गीतों में कहाँ है? मुझे तो इन पक्षियों की धोली ही प्यारी लगती है महा-राज, मैं जगली और गँवारिन जो ठहरी।’

मोर, पपीहा और कोयल की ढेर से आज तक किसी में कोई बुरी बात पैदा हुई है?

‘नहीं!’

और वेश्या के नाचों से कोई सुधरा है?

‘नहीं।’

जसमा का निर्भीक और निश्चित उत्तर सुन कर भी सिद्ध-राज ने हार न मानी। वह कहने लगा—‘पगली जसमा। सेरी बात पर भली भाँति विचार कर देख। क्यों इस जंगल में अपना सुन्दर जीवन बर्बाद कर रही है। तुझे अत्यन्त सुन्दर महल रहने को मिलेगा। बहुत-सी दासियाँ तेरा हुक्म बजाने को तैयार रहेंगी। मेरे पास हाथी, घोड़े, रथ आदि सभी कुछ है। वह सब तेरे ही होंगे। तेरा अच्छा स्वभाव देखकर ही तुझ से आग्रह करता हूँ। ऐसे स्वभाव वालों से प्रीति करना राजाओं का धर्म है।

राजा की नीयत को जसमा पहले ही ताड़ गई थी, अब उसके वाक्यों से वह एकदम स्पष्ट हो गई। जसमा बोली—‘महाराज ! मुझे महलो की आवश्यकता नहीं है, मुझे भौंपड़ी ही बस है। मैंने महलो पर चढ़ना सीखा ही नहीं। मैं स्वयं अपने पति की दासी हूँ। मुझे और दासियों का क्या करना है ? दासी होने के साथ मैं अपने पति की स्वामिनी भी हूँ। ऐसी दशा में दासियों की स्वामिनी बनकर क्या करूँगी ?

सिद्धराज—ओडन, चलो। क्यों रुखी-सूखी रोटियों पर गुजर करती है ? मैं तुम्हें मेवा, मिष्ठान्न और पट रस भोजन दूँगा। तू जानती है, मैं गुजरात का स्वामी हूँ। असीम सम्पत्ति और ऐश्वर्य मेरे यहाँ बिखरा पड़ा है। सोच ले। ऐसा अवसर फिर न मिलेगा। अभी राजमहल का द्वार तेरे लिए खुला है, जिसके लिए अप्सराएँ भी तरसती होगी।’

जसमा—आप बड़े दयालु हैं। इसी कारण मुझे पकवान और उत्तम भोजन खिलाना चाहते हैं। मगर मुझ अभागिनी के भाग्य में यह सब कहाँ है ? मेरे पेट ने तो मक्की की घाट खा जानी है। वह पकवानों को पचा नहीं सकता। मुझे राय और दलिया भला। पकवान और मेवा-मिष्ठान्न आपको मुबारिक हो। आपके पास हाथी हैं, घोड़े हैं, मगर मैं उन पर सवारी करने में डरती हूँ। कहीं गिर कर मर गई तो ? मेरे लिए तो भूरी भैंस ही भली है, जो दूध-दही देती है और हम सब आनन्द के साथ खाते हैं।’

ससार का काम घोड़े से चलता है या भैंस से ?

‘भैंस से।’

लेकिन असल बात को लोग भूल जाते हैं। इसी कारण लोग घोड़े को पसन्द करते हैं।

सिद्धराज—क्या तुम ऐसे फटे-पुराने और मोटे कपड़े पहनने के लिए जन्मी हो ? मैं ऐसे मुलायम और बारीक वस्त्र दूँगा कि तुम्हारा एक रोम भी छिपा न रहेगा। तुम्हें हीरा और मोतियों के सुन्दर गहने पहनने को मिलेंगे।

जो स्त्रियाँ शील को ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण समझती हैं, उनके मन में बढ़िया वस्त्र और हीरा-मोती के आभूषणों की क्या कीमत हो सकती है ? उन्हें इन्द्राणी बना देने का प्रलोभन भी नहीं गिरा सकता। शील का सिंगार सजने वाली के लिए यह तुच्छ—अति तुच्छ है। सच्ची शीलवती अपने शील का मूल्य देकर कदापि उन्हें लेना नहीं चाहेगी।

और बारीक कपड़े ! निर्लज्जता का साक्षात् प्रदर्शन है। कुलीन स्त्रियों को यह शोभा नहीं देते। खेद है कि आजकल बारीक वस्त्रों का चलन बढ़ गया है। यह प्रथा क्या आप अच्छी समझते हैं ?

‘नहीं !’

मगर आज तो यह बड़प्पन का चिह्न बन गया है। जो जितने बड़े घर की स्त्री, उसके उतने ही बारीक वस्त्र ! बड़प्पन मानों निर्लज्जता में है ? क्या बारीक वस्त्र लाज ढँक सकते हैं ? इन बारीक वस्त्रों की वदौलत भारत की जो दुर्दशा हुई है, उसका ध्यान नहीं किया जा सकता।

गहनों और वस्त्रों का लालच स्त्रियों के लिए साधारण

नहीं है। लेकिन जसमा साधारण स्त्री भी नहीं है। वह कहती है—‘मुझे बारीक कपड़े नहीं चाहिए। मेरे शरीर पर तो खादी के कपड़े ही ठहर सकते हैं। बारीक कपड़े पहन कर मैं मजदूरी कैसे कर सकती हूँ?’

मोटे कपड़े मजदूरी करना सिखलाते हैं और महीन कपड़े मजदूरी करने से मना करते हैं। महीन कपड़ा पहनने वाली बाई अपना बच्चा लेने में भी संकोच करती है, इस डर से कि कहीं कपड़ों में धूल न लग जाय। इस प्रकार बारीक वस्त्रों ने सन्तान प्रेम भी छुड़ा दिया है।

जसमा कहती है—‘मुझे न बारीक वस्त्रों की ही आवश्यकता है, न हीरो और मोतियों की ही। हीरा मोती पहनने से तो जान का खतरा बढ़ जाता है। मेरा पति आभूषणों के बिना ही मुझे प्रेम करता है। फिर और सिंगार की मुझे क्या आवश्यकता है? मैं अपने पति को ही प्रसन्न रखना चाहती हूँ। मुझे औरों की प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं।’

राजा सभी प्रकार के प्रलोभन देकर भी अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। उसने अनेक फण्डे फैलाये, फिर भी शिकार न पँसा। तब कुछ-कुछ निराश भाव से राजा ने कहा—‘तू जिस पति को प्रसन्न करना चाहती है, उसे दिखा तो मर्दा। कौन है तेरा पति? देखूँ वह कैसा है?’

बड़े-बड़े महलों में और बड़ी-बड़ी हवेलियों में रहने वालों के लिए दाम्पत्य प्रेम का क्या मूल्य? दाम्पत्य-प्रेम की कीमत जगल वाले ही जानते हैं। सीता और राम ने अपने दाम्पत्य प्रेम

की वृद्धि जंगल में ही की थी। विषय-भोग के कीड़े दाम्पत्य-प्रेम की पवित्रता को क्या समझेंगे।

जसमा ने कहा—‘वह जो कमर कस कर काम कर रहा है, जिसके हाथ में कुदाली है, जो अपने साथियों को साहस बँधाता हुआ मिट्टी खोद रहा है और जो मिट्टी खोदने में सब से आगे है, जिसकी कुदाली की चोट से पृथ्वी काँपती है और जिसके सिर पर फूल गुथे हैं, वही मेरा पति है। मैंने उसके सिर पर फूल गूँथे दिये हैं, जिससे थकावट के समय उसे विश्राम मिले।

जसमा के पति का नाम टीकम था। टीकम की ओर देखकर सिद्धराज ईर्ष्या की आग से जल-भुन गया। उसने जसमा से कहा—‘बस, यही तेरा पति है! कौवे के गले में रत्नों की माला। उस मिट्टी खोदने वाले मजूर के लिए ही तू मेरा अपमान कर रही है? हंसनी कौवे के पास नहीं सोहती जसमा! हसनी को शोभा हस के साथ साथ रहने में ही है। तू मेरे महल में चल। तेरी शोभा महलों में बढ़ेगी। तेरे पति को तुझ पर विश्वास भी नहीं है। देख न, तेरी ही तरफ वह टेढ़ी-टेढ़ी नजरों से देख रहा है। उसकी नजर से साफ मालूम होता है कि उसका तेरे ऊपर न प्रेम है, न विश्वास ही है। ऐसा आदमी तेरी कद्र क्या जाने? ऐसे अविश्वासी पति के साथ रहना घोर अपमान है। तू चिन्ता मत कर। तुझे रानी बना दूँगा।

सचमुच टीकम इसी ओर देख रहा था। वह सोचता था—‘राजा मेरी स्त्री से क्या बात कर रहा है?’

राजा ने साम और दाम से काम लेने के याद भेदनीति

से काम निकालने की चेष्टा की। मगर जसमा को फुसलाना बालू से तेल निकालना था।

जसमा कहने लगी—‘राजा साहब, कहावत मशहूर है—‘साँच को आँच नहीं।’ सत्य सदैव निर्भय होता है। मेरे पति को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को भाई के समान समझती हूँ। पारस्परिक अविश्वास की भावना तो राजघरानों की ही सम्पत्ति है। हम दरिद्रों को यह सम्पत्ति कहाँ नसीब होती है? अगर मुझे अपने पति पर अविश्वास हो तो उसे मुझ पर भी अविश्वास हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है। मेरा पति आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि बिगड़ी हुई है।

राजा ने देखा, भेदनीति भी यहाँ कारगर नहीं हो सकती। तब सिद्धराज ने कड़क कर कहा—‘जसमा, होश सँभाल। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? बड़े-बड़े शूरवीर, राजा और महारथी भी मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं और मेरी भौह चढ़ते ही काँप उठते हैं। उन्हें भी मेरे हुक्म के खिलाफ जवान खोलने का साहस नहीं हो सकता। फिर तू किस खेत की मूली है? तेरे पास क्या बल है, जिसके वृत्ते पर तू मेरा हुक्म टाल रही है? आसिर तो मजदूरी करने वाले की स्त्री ठहरी न। तू किस मुँह में मेरे बोलती है? एक बार फिर चेतावती देता हूँ। विचार कर । व्यर्थ समय बर्बाद न कर। क्या तेरे कहने से राजा अपना मुँह खोल सकता है?’

भेदनीति ने काम न दिया तो राजा ने दण्डनीति ग्रहण की। साधारण स्त्री राजा की इस धमकी में दहल जाती। उसका

हृदय काँप उठता। वह विचश हो जाती या आँसू वहाने लगती। मगर धन्य जसमा ! वह वीरांगना तनिक भी विचलित न हुई। उसने उसी प्रकार कड़क कर उत्तर दिया—‘बड़े-बड़े शूरमाओं को अपने चरणों में झुकाने वाला वीर एक मजदूरिन के तलुवे घाटने को तैयार हो जाय, यह आश्चर्य की बात नहीं तो क्या है ? महाराज, आपकी बहादुरी का इससे बढ़ कर और क्या सबूत हो सकता है ? हाँ, मैं जानती हूँ कि आप गुजरात के स्वामी हैं और मैं असहाय स्त्री हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि रावण लका का प्रचण्ड प्रतापी राजा था और उसके पजे में पड़ी सीता असहाय थी। मगर सीता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप पूछते हैं—मेरे पास क्या बल है ? मेरे पास सतीत्व की शक्ति है, जो तीन लोक में अजेय है और जिस शक्ति की बदौलत सीता आज भी अमर है।

आपने बड़े-बड़े राजाओं को वश में किया, यह ठीक है। किन्तु आपका बल काया और माया पर ही तो है। आत्मा इन दोनों से जुड़ी है। मेरे गुरु ने यह बात मुझे पहले से ही बता रखी है।

वासासि जीर्णानि यथा विहाय,

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा—

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

आत्मा उसी प्रकार शरीर बदलता है, जिस प्रकार पोशाक बदली जाती है। शरीर का नाश है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं है। मेरे लिए जीवन-पर्यन्त वही पति है। वह अच्छा है तो मेरा है और बदमूरत है—मजूर है तो भी मेरा ही है। प्रेम मे उसके साथ विवाह किया है, सो उसके प्रेम में प्राण भी दे सकती हूँ। संसार की कोई भी शक्ति उसे मेरे हृदय से अलग नहीं कर सकती।

राजाजी, आपको अपने उत्तरदायित्व का विचार करना चाहिए। आप प्रजा के पालक हैं, प्रजा के पिता हैं, प्रजा के आदर्श हैं। प्रजा, राजा का अनुकरण करती है। 'यथा राजा तथा प्रजा।' सदाचार की सीमा की रक्षा करना आपका उतना ही आवश्यक कर्तव्य है, जितना राज्य की सीमा की रक्षा करना। वल्लि सदाचार की रक्षा, राज्यरक्षा से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। आप सदाचार को तिलांजलि दे देंगे तो राज्य भर में दुराचार का दौरा हो जायगा। रक्षक ही भक्तक बन जाएँगे तो पृथ्वी कैसे स्थिर रहेगी ? अतएव आप अपने पद का विचार कीजिए। न्याय-नीति का त्याग न कीजिए। आप मुझे होश में आने को कहते हैं, लेकिन होश में आने की आवश्यकता आप को ही है। मैं होश में ही हूँ, अब क्या होश में आऊँगी ?

यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है। मैंने अब तक आपसे वान चीत की है लेकिन अब मैं समझ गई कि आप मेरे पति के शत्रु हैं। मैं अपने पति के शत्रु का मुँह नहीं देखना चाहती। इसलिए अब मैं आपके सामने घूँघट निकालती हूँ। आप से कोई वान नहीं करूँगी।

यह कहकर जसमा ने राजा के सामने घूँघट निकाल

लिया। आजकल घूँघट की प्रथा निराली होगई है। स्त्रियाँ अन-
जान और गुण्डो-लुच्चो के आगे तो घूँघट डालती नहीं, किन्तु
देवर, जेठ आदि परिचित लोगो के सामने, जो उन्हें अपनी
बहिन-बेटी समझते हैं, लम्बा घूँघट काढ़ती है। पहले दुष्ट और
दुराचारियो के सामने घूँघट निकाला जाता था, जैसे जसमा
ने सिद्धराज को दुराचारी समझ कर उसके सामने घूँघट
निकाल लिया।

सूरदास की कारी कमरिया, चढे न दूजो रंग ।

यही कहावत यहाँ चरितार्थ हुई। जसमा की तेजस्वी
भाषा में कही हुई न्याय और धर्म से संगत बातों का, काम से
कलुषित हृदय वाले सिद्धराज पर तनिक भी प्रभाव न पडा।
वह जसमा की ओर से सर्वथा निराश हो गया।

निराशा की अवस्था में मनुष्य प्रायः भयंकर निश्चय कर
बैठता है। सिद्धराज को अपना अपमान कांटे की तरह चुभ
रहा था। वह जसमा का लोभ सवरण नहीं कर सका।
उसने निश्चय किया—'जसमा को जबरदस्ती पकड़ मँगवाना
चाहिए।'।

जसमा अपना भविष्य साफ-साफ ताड चुकी थी। उसे
अपने अपहरण की आशंका हो चुकी थी। ज्यों ही राजा नगर
की ओर खाना हुआ कि जसमा ने अपने पति को बुलाकर
सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उसके यहाँ न ठहर कर तत्काल चल-
देने के लिए भी आग्रह किया।

दीकम अपने साथी ओड़ लोगो के साथ पाटन से खाना

हुआ । राजा को पता चला कि जसमा और उसके साथी ओड़ भाग गये हैं । वह घोड़े पर सवार होकर जसमा को पकड़ने दौड़ा ।

जसमा और उसके साथी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि राजा ने उन्हें रोक लिया । वह बोला—‘जसमा को मुझे सौंप दो । मैं उसे चाहता हूँ ।’

ओड़ निश्शस्त्र थे, मगर कायर नहीं थे । भला कौन जीवित पुरुष आँखों के सामने स्त्री का अपमान होते देख सकता है ? ओड़ लोगों ने राजा का सामना किया । राजा ने बहुत से ओड़ों के सिर काट डाले । जसमा के पति टीकम ने भी अपनी पत्नी की रक्षा करने में प्राण होम दिये । अन्त में जब जसमा ने देखा कि अब मैं असहाय हूँ और राजा के अपवित्र स्पर्श से मेरा शरीर अपवित्र हो जाने की सम्भावना है तो उसने अपने पेट में कटार भोंकते हुए कहा—‘राजकुल-कलंक ! कायर ! ले, मेरा वलिदान ले । मेरे हाड मांस को अपने महल में सजा लेना । यह तेरी लम्पटता की, तेरी कामुकता की और तेरी नीचता की गौरव गायी सुनाता रहेगा ।’

पतिव्रता जसमा ने अपने प्राण क्या दिये, जगत् को एक उज्ज्वल आदर्श प्रदान किया । उसने अपने सतीत्व की रक्षा ही नहीं की, नारी के गौरव की और सन्मान की भी रक्षा की । वह मर कर चिर-अमर हो गई । जसमा का जस इतिहास के पृष्ठों पर सुनहरे अक्षरों में चमक रहा है । आज भी लोग इससे प्रेरणा पाते हैं ।

कहते हैं—सती जसमा ने मरते-मरते सिद्धराज को शाप

दिया था—‘राजा, तेरा तालाब खाली रहेगा और तेरा वंश नहीं चलेगा ।’

यह सब देख और सुनकर राजा का दिल दहल गया । उसे अपनी करतूत पर पछतावा होने लगा । तालाब खाली रहा ।

जसमा ने कौन-सा शास्त्र पढ़ा था और किस गुरु ने उसे शिक्षा दी थी । यह नहीं कहा जा सकता । तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वह सच्ची पतिव्रता थी और पतिव्रत धर्म का मर्म उसने भली भाँति समझा था ।

मानवदया

प्रायः लोग मनुष्य के प्रति दया दिखलाते भी हैं तो पैसा-आधा पैसा देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मनुष्य के प्रति हमारी गहरी जिम्मेवरी है। वास्तव में मनुष्य की दया किस प्रकार की जा सकती है और मनुष्य की दया करने की हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवरी है, यह बात स्पष्ट करने के लिए एक सुना हुआ उदाहरण इस प्रकार है —

कहते हैं, अमेरिका में दो मित्र गिरजाघर जा रहे थे। इस गिरजाघर के बाहर कुछ लूले लँगड़े भिखारी पड़े थे। इन लँगड़ों को देखकर एक मित्र को दया आई। दया तो दोनों के हृदय में उत्पन्न हुई थी मगर एक ने अपनी दया सफल करने के लिए जेब से कुछ पैसे निकालकर भिखारी को दे दिये। यह देखकर दूसरे ने कहा—तुमने इस लँगड़े भिखारी पर दया तो की, किन्तु यह तो भिखारी का भिखारी ही रहा। हृदय में दया उत्पन्न होने पर भी और पैसा देने पर भी भिखारी का भिखारीपन तो मिटा नहीं।

सुनते हैं, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में लोग प्रायः अन्धों को पैसे देते हैं, आँख वालों को बहुत कम देते हैं। अतएव अनेक भिखारी अपने बालकों की आँखें इसीलिए फोड़ डालते हैं कि वह अन्धे हो जाएँगे तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे।

दूसरे मित्र ने पैसा देने वाले से कहा—अगर हमारे अन्तः कारण में उस भिखारी के प्रति सचमुच अनुकम्पा हो तो हमें सिर्फ कुछ पैसे देकर ही छुटकारा नहीं पा लेना चाहिए, बरन् उसका भिखारीपन दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। भिखारी पर दया करके तुमने पैसे का ममत्व त्याग किया है, सो तो ठीक है मगर तुमने सच्ची दया का परिचय नहीं दिया।

पहले मित्र को इस प्रकार कहकर दूसरा मित्र उस लँगड़े भिखारी को अपने घर ले गया और बनावटी पैर लगाकर उसे इस योग्य बना दिया कि वह चलने फिरने में समर्थ हो गया। इसके बाद उसे कोई काम सिखलाकर ऐसा बना दिया कि फिर उसे भीख न माँगनी पड़े।

इस घटना पर विचार करो। सोचो कि दोनों में से किसकी अनुकम्पा अच्छी और ऊँची है? इस प्रश्न का यही निश्चित उत्तर मिलेगा कि जिसने राग-द्वेष को जीतने का विशेष पुरुषार्थ किया है, उसी की दया उच्च है। शास्त्र की दृष्टि से एकेन्द्रिय या पंचेन्द्रिय प्राणी में जीवत्व की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। परन्तु जितनी दया बड़े प्राणियों की की जाएगी, उतना ही अधिक राग-द्वेष जीतना पड़ेगा।

कर्म-रोग

कर्म-विपाक के महान् कष्ट से बचाने के लिए ही भगवान् ने मान को जीतने का उपदेश दिया है। क्योंकि मान को जीतने से जीवन में नम्रता आएगी और नम्रता से कर्मों की निर्जरा होगी। इस शास्त्रीय विषय को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए —

एक रोगी को भयङ्कर रोग हुआ। उसने वैद्य से शरीर की परीक्षा करवाई। वैद्य ने रोगी से कहा—अगर तुम्हें 'इन्जेक्शन, लगा दिया जाय तो तुम रोग की भयङ्करता से बच सकते हो। तुम एक-दो इन्जेक्शन लगवा लो। यह सुनकर रोगी ने वैद्य से कहा—'मेरा शरीर बहुत कोमल है, इन्जेक्शन कैसे ले सकता हूँ? कोई पीने की दवा दे दो।' वैद्य बोला—'जैसी मर्जी। मैंने तो तुम्हें रोग से मुक्त होने का उपाय बताया है।' रोगी ने इन्जेक्शन नहीं लिया और परिणाम यह हुआ कि उसका रोग भयङ्कर हो गया। आखिरकार रोग से परेशान होकर

वह फिर वैद्य के पास पहुँचा और बोला—‘इन्जेक्शन देना हो तो भले दे दीजिये मगर इस भयङ्कर रोग को शान्त कीजिये ।’

वैद्य ने कहा—अब यह रोग इन्जेक्शन से भी नहीं मिट सकता । रोग बहुत बढ़ गया है । अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा । पहले इन्जेक्शन लगवा लिया होता तो मिट सकता था ।

ऑपरेशन की बात सुनकर रोगी घबराया । वह वैद्य से कहने लगा—ऑपरेशन कराने के लिए मेरा जी नहीं चाहता ।

वैद्य ने कहा—जैसी तुम्हारी मर्जी !

रोगी का गेग दिन-दिन बढ़ता गया । वह बेहद परेशान हो गया । तब वह फिर वैद्य के पास पहुँचा । बोला—वैद्यराज ! इन्जेक्शन या ऑपरेशन—जो कुछ करना हो करो, मगर मुझे इस महामुसीबत से उबारो ।

वैद्य ने फिर शरीर की जाँच की । उसे मालूम हुआ—रोगी का सारा शरीर सड़ गया है । अब सारे शरीर को चीरना पड़ेगा । उसने रोगी को अपना विचार बतलाया । अंग की शस्त्रक्रिया करानी पड़ेगी, यह सुनकर रोगी बहुत घबराया और बोला—मैं अपने प्रिय शरीर पर शस्त्रक्रिया कैसे करा सकता हूँ !

वैद्य ने अन्तिम चेतावनी देते हुए कहा—अभी तो अंग चीरने से ही शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन बाद में अंग चीरने पर भी ठीक नहीं होगा । यह रोग ही ऐसा भयङ्कर है कि फिर वह प्राण लिए बिना शान्त नहीं होगा ।

अब अगर रोगी को अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो उसे अपने अंग पर शस्त्रक्रिया करानी ही होगी । पहले इन्जेक्शन

लेने मात्र से शरीर ठीक हो सकता था, पर तब उमने वैद्य का कहना नहीं माना । अब शस्त्रक्रिया कराने का समय आ गया । अगर अब शस्त्रक्रिया नहीं कराता है तो प्राण जाने का वक्त आएगा ।

इसी प्रकार इस समय कर्मरूपी जो रोगलगा है, वह धर्म-क्रिया रूपी दवा का नियमित सेवन करने से शान्त हो सकता है । अगर धर्मक्रिया रूपी दवा सेवन न की गई या सेवन करने में देरी की गई तो कर्म-रोग बढ़ जाएगा और परिणाम-स्वरूप इतना दुःख सहन करना पड़ेगा कि उसका कहना भी कठिन है । अतएव कर्म-रोग को उपशान्त करने के विषय में गम्भीर विचार करो । ज्ञानी जनों ने तपश्चर्या आदि आध्यात्मिक औषधों द्वारा उसे शान्त करने का जो अमोघ उपाय बतलाया है, उसे भलीभाँति काम में लाओगे तो तुम्हारा कर्म-रोग शान्त हो जायगा और अधिक दुःख भी सहन नहीं करना पड़ेगा ।

कुछ लोग कहते हैं कि धर्मक्रिया करने में कष्ट सहन करना पड़ता है । परन्तु ज्ञानियों का कथन है कि कष्ट धर्म करने से नहीं वरन् पूर्व कर्म से होता है । अगर धर्मादायन करते समय होने वाले कष्ट सहन कर लिए जाएँ तो कर्मोदय के कारण होने वाले कष्टों से सहज ही छुटकारा मिल सकता है । ऐसी दशा में अगर थोड़ा कष्ट सहकर भी भविष्य में आने वाले भयानक दुःखों से बचाव हो सके तो क्या बुराई है ?

अभिमान

पुरुष । मान-अभिमान करना बहुत बुरा है । अभिमानी व्यक्ति को अपमान का दुःख भोगना पड़ता है और अभिमान का त्याग करने वाले को बदले में सन्मान प्राप्त होता है । निर-भिमान व्यक्ति को इन्द्र भी नमस्कार करता है । यह बात सिद्ध करने के लिए शास्त्रकार ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र में एक ऐतिहासिक उदाहरण उद्धृत किया है :—

दसएणरज्जं मुदियं चङ्गलाणं मुणी चरे ।

दसएणभद्रो निक्खंतो सक्खं सक्केण चोइओ ॥

—उत्तरा० १८, ४४

अर्थान्—शक्रेन्द्र की प्रेरणा होने से प्रसन्न और पर्याप्त दशार्ण-राज्य को त्याग कर दशार्णभद्र ने त्यागमार्ग अपनाया ।

दशार्णभद्र राजा ने अभिमान त्याग कर किस प्रकार त्यागमार्ग अपनाया, इस विषय में निम्नलिखित कथा प्रचलित है—

आजकल जिसे मन्दसौर कहते हैं, उसका प्राचीन नाम दशार्णपुर है। दशार्णपुर का राजा दशार्णभद्र था। राजा धर्म-निष्ठ और भावनाशील था। उसने विचार किया—मुझे जो ऋद्धि-सिद्धि मिली है उसका उपयोग भगवान् की ऐसी सेवा में करना चाहिए जैसी सेवा आज तक किसी भी राजा ने न की हो। अपनी इस शुभ भावना को कार्यरूप में परिणत करने का भी राजा को सुयोग मिल गया। राजा ने सुना—भगवान् महा-वीर इस ओर पदार्पण कर रहे हैं। यह समाचार पाते ही राजा की प्रसन्नता का पार न रहा। उसने बड़े उत्साह के साथ प्रजा-जनों को आज्ञा दी कि भगवान् की वन्दना करने के लिए जाते समय ऐसी तैयारी की जाय, जैसी आज तक किसी ने न की हो। जब राजा में इतना उत्साह हो तो प्रजा में और उसके नौकर-चाकर वर्ग में भी उत्साह हो आना स्वाभाविक है। भगवान् की वन्दना करने के लिए राजा दशार्णभद्र ने अपूर्व तैयारी की और प्रस्थान किया। राजा को अपनी ऋद्धि देखकर अभिमान हुआ कि मेरे समान ऐसी तैयारी करके भगवान् की वन्दना के लिए और कौन गया होगा? लोगों को नवीन कपड़ा या जूता मिल जाने पर भी जब अभिमान हो जाता है तो राजा को अपनी ऋद्धि देखकर अगर अभिमान उत्पन्न हुआ तो आश्चर्य ही क्या है? मगर लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे राजा का भी अभिमान न रहा तो दूसरों की तो बात ही क्या है?

राजा दशार्णभद्र सबको दान-मान-सन्मान आदि से सतुष्ट करता हुआ अपनी ऋद्धि-सम्पदा के साथ भगवान् की वन्दना के लिए निकला। दूसरी तरफ शक्रेन्द्र भी भगवान् की वन्दना के लिए आये थे। इन्द्र ने राजा को ऋद्धि के साथ वन्दना करने आते देखा पर उसने राजा के हृदय के अभिमान

को भी जान लिया। ज्ञानी इन्द्र ने विचार किया—राजा का अभिमान दूर कर देना चाहिए और उसे सत्यमार्ग दिखलाना चाहिए। इस प्रकार विचार कर इन्द्र ने अपनी वैक्रिय लब्धि से एक ऐसा हाथी बनाकर उतारा कि उसके सामने राजा की सारी ऋद्धि फीकी पड़ गई।

राजा अभिमान के वश होकर विचारने लगा—इन्द्र ने मेरी ऋद्धि की तुच्छता दिखलाई है और एक प्रकार से मुझे पराजित किया है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ? मैं इन्द्र की होड़ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्द्र अपनी वैक्रिय लब्धि से इच्छानुसार ऋद्धि बना सकता है। तो फिर इन्द्र को जीतने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ? यह ठीक है कि मैंने अभिमान किया सो उचित नहीं था, मगर अब पकड़ी हुई टेक किस प्रकार सिद्ध की जाय ? इन्द्र को जीतने का मेरे पास एक ही उपाय है—त्याग। त्याग के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से वह पराजित नहीं हो सकता।

इस प्रकार विचार कर दशार्णभद्र राजा ने सर्वविरति मंयम स्वीकार किया। अब वेचारा इन्द्र क्या करे ? उसने सोचा—प्रथम तो मैं दीक्षा ही नहीं ले सकता—ऐसा त्याग ही नहीं कर सकता। कदाचित् दीक्षा ले लूं तो मुझे इन मुनि से लघु शिष्य ही बनना पड़ेगा। अतएव श्रेयस्कर यही है कि इन मुनि से क्षमायाचना करके पवित्र हो जाऊँ।

इस प्रकार विचार कर इन्द्र ने मुनि को नमस्कार किया और कहा—‘भगवान् की वन्दना करने के लिए आप सरीखी तैयारी वास्तव में किसी ने नहीं की है और अब आपका त्याग

भी अपूर्व है। आपके त्याग से मैं प्रभावित हुआ हूँ।' इस प्रकार कहकर इन्द्र ने राजा के त्याग की प्रशंसा की और मुनि से क्षमायाचना की।

त्याग करने की शक्ति मनुष्य में ही होती है। देव में मनुष्य जितनी त्याग-शक्ति नहीं होती। इसी कारण देवभय की अपेक्षा मनुष्यभय बहुमूल्य माना गया है। मनुष्य अभिमान न करे तो देवों को भी जीत सकता है। श्रीदशवैकालिकसूत्र में भी कहा है :—

देवा नि तं नमंसंनि जस्स धम्मे सया मणो ।

अर्थात्—जिसका मन सदा धर्म में अनुरक्त रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं।

धर्म का आचरण करने के लिए मनुष्य को जैसी सामग्री प्राप्त है, वैसी देव को भी प्राप्त नहीं है। अगर देवों को भी जीतना है तो मान को जीतो। मान करके दशार्णभद्र राजा इन्द्र को नहीं जीत सका। त्याग करके उसने इन्द्र को पराजित कर दिया। मुनि-वन्दन करते समय आजकल भी उनका नाम स्मरण किया जाता है—

दशार्णभद्र राजा, वीर बंधा धरी मान,

पछि इन्द्र हरायो, दियो छः काया ने अभयदान ।

यह बात ध्यान में रखकर तुम भी अभिमान को तजो। धर्म के प्रताप से ही इन्द्र, एक राजा के चरणों में नत हुआ था। मैं ने अभिमान छोड़ा तो इन्द्र को भी उसके चरणों की वन्दना करनी पड़ी। अतः अभिमान त्यागो। इसी में आत्मा का कल्याण है। जो अभिमान का त्याग करता है वह अपने आत्मा का

उत्थान करता है और जो अभिमान करता है वह अपने आत्मा को पतित करता है ।

वृक्षों में भी जो वृक्ष नम्र रहता है वह अच्छा समझा जाता है और जो अकड़ा रहता है वह ठूँठ कहलाता है । नम्र वृक्ष में फल भी रसीले और मीठे लगते हैं, जब कि अकड़े रहने वाले वृक्ष के फल कटुक और खराब होते हैं । उदाहरणार्थ—आम और एरंड को देखो । आम नम्र होता है तो उसके फल मधुर और सुन्दर होते हैं । एरंड अकड़ा रहता है तो उसके फल कटुक होते हैं । इस प्रकार जहाँ नम्रता होती है वहाँ अन्यान्य गुण भी आ जाते हैं । कहावत भी है—‘जो नम्रता है वह परमात्मा को गमता है ।’ अर्थात् जो नम्रता धारण करता है वह परमात्मा का भी प्रिय धन सकता है ।

इसलिए तुम अपने जीवन में नम्रता को स्थान दो । नम्रता स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए भी धारण की जाती है । मगर स्वार्थ की पूर्ति के लिए धारण की गई नम्रता में और अभिमान के त्याग से आने वाली नम्रता में बहुत अन्तर है । यहाँ जिस नम्रता की बात चल रही है वह अभिमान का त्याग करके उत्पन्न करनी है । अभिमान करने से आत्मगौरव की भी रक्षा नहीं हो सकती । आत्मगौरव की रक्षा तो अभिमान त्यागने से ही होती है । इसके अतिरिक्त अभिमान त्यागने से तथा जीवन में निरभिमानिता तथा नम्रता को स्थान देने से मान-जन्य कर्म भी नहीं बँधते और मान के कारण पहले बँधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है । अतएव अभिमान त्यागने का प्रयत्न करो और नम्रता धारण करो । ऐसा करने में ही मनुष्यजन्म की सार्थकता और सफलता है ।

परस्त्रीत्यागी

जब किसी कन्या के साथ आपका विवाह हुआ होगा तब कुंकुंपत्रिका भेजकर सगे-सम्बन्धियों को बुलाया होगा। मंगल गान हुआ होगा। वाजे बजे होंगे। और देव, गुरु, धर्म की साक्षी से विवाह जग-जाहिर हुआ होगा। अतएव यह प्रसिद्ध हो चुका कि आप पति हुए और कन्या पत्नी हुई। अब सांसारिक प्रथा के अनुसार आपको कोई दोषी नहीं कह सकता। अलबत्ता, विवाह होने पर भी सावधानी की आवश्यकता है। विवाह का उद्देश्य चतुष्पद बनना नहीं, चतुर्भुज बनना है। विवाह पाशविकता का पोषण नहीं करता वरन् उसे सामर्थ्य का पोषक होना चाहिए। जो काम अकेले से नहीं हो सकता था, वह दोनों मिलकर करें, इसी अभिप्राय से विवाह किया जाता है। विवाह करने पर भी धर्म का विकास और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना विवाहित नर-नारी का कर्त्तव्य है। ऋतुकाल के समय के अतिरिक्त दूसरे समय वीर्य का नाश करना अनुचित है। लेकिन मैं यह बताता हूँ कि आप देव, गुरु और धर्म की सत्ता भूल कर उन्हें धोका देने की निष्फल चेष्टा करते हैं।

जब कोई दुराचारी परस्त्रीगमन करता है तो क्या कुंकु-पत्रिका भेजी जाती है ? मंगल गान होता है ? किसी की साक्षी दी जाती है ? ऐसे समय किसी स्त्री को गाने के लिए बुलाया जाय तो क्या वह आएगी ? और बतासे के बदले रुपया देने पर भी वह गाएगी ? कदापि नहीं, क्योंकि वहाँ कपट और दम्भ को स्थान दिया जाता है और ईश्वर को भूल कर पाप किया जाता है। पापाचार का सेवन लुक छिप कर किया जाता है। उस समय सब की आँखों में धूल डालने का प्रयत्न किया जाता है। मगर किसका सामर्थ्य है जो ईश्वर की दृष्टि से बच कर पाप का सेवन कर सके ? ईश्वर सर्वदर्शी है। कौन उसकी निगाह से बाहर हो सकता है ? जिसे ईश्वर की व्यापक सत्ता का ध्यान होगा, वह छिप कर भी पापाचार करने की चेष्टा नहीं करेगा। ईश्वर को विभु मानने वाला परस्त्री को माता व बहिन के रूप में ही देखेगा—पाप की दृष्टि से नहीं।

आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सको तो भी परस्त्री के विषय में जिस नियम से बँधे हो, उसका तो पालन करो। परस्त्रीगमन का त्याग तो करना ही चाहिए। यह मर्यादा भी साधारण नहीं है। शास्त्र इस मर्यादा की भी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। गृहस्थाश्रम में रहने वाले भी देशतः शीलवान् हैं मगर परस्त्रीगमन का त्याग करने पर ही यह पद प्राप्त होता है। शील-वन्त की महिमा देवता भी गाते हैं। उसके सामने भयङ्कर विष-धर साँप भी फूल की माला के समान बन जाते हैं।

परस्त्री को माता मानने वाले महापुरुष के चरित इस बात के साक्षी हैं कि संसार में रहते हुए भी जो परस्त्री को माता

मानते हैं, उनका कल्याण हो जाता है । इतिहास और शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं ।

शिवाजी महाराष्ट्र का एक शक्तिशाली पुरुष हो गया है । इसके विषय में कहा जाता है—‘शिवाजी न होते तो सुनति होती सब की ।’ अब देखना चाहिए कि शिवाजी में कौन-सा गुण था, जिसके कारण वह छत्रपति कहलाया ? एक मिपाही का लड़का होकर भी एक बड़े राज्य का म्यामी बन गया और हिन्दू धर्म का रक्षक माना गया ? और शिवाजी का लड़का संभाजी किस दुर्गुण के कारण शिवाजी से अधिक बलशाली होकर भी बुरी मौत से मारा गया ?

शिवाजी परस्त्री को माता मानता था पर संभाजी में यह सद्गुण नहीं था । एक बार शिवाजी किसी गुफा में बैठा हुआ ईश्वर का भजन कर रहा था । उसके एक सरदार ने किसी दूसरे सरदार को जीत लिया । पराजित सरदार की स्त्री अतीव सुन्दरी और रूपवती थी । अपनी खैरखवाही दिखलाने के लिए सरदार उस स्त्री को शिवाजी की स्त्री बनाने के लिए पकड़ लाया । उसने सोचा—“ऐसा रमणीरत्न पाकर शिवाजी की प्रसन्नता का पार नहीं रहेगा और मेरी पद-वृद्धि होगी ।” ऐसा सोच कर सरदार उसे सिंगार कर उस गुफा पर लाया, जिसमें शिवाजी भजन कर रहा था । भजन-कार्य समाप्त कर शिवाजी बाहर आया । स्त्री पर नजर पड़ते ही वह सारी बात समझ गया । उसने रुष्ट होकर सरदार से कहा—‘मेरी इस माता को यहाँ किस लिए लाए हो ?’

सरदार सिर से पाँव तक काँप उठा । यद्यपि वह स्त्री से शिवाजी की पत्नी बनने की स्वीकृति ले चुका था, परन्तु शिवाजी

का उत्तर सुनकर वह हक्का-बक्का रह गया। आखिर वह स्त्री पालकी में बैठा कर जहाँ की तहाँ पहुँचा दी गई।

शिवाजी के पुत्र संभाजी में यह बात नहीं थी। वह सुरा और सुन्दरी का भक्त था। यद्यपि वह पराक्रम में शिवाजी से भी बढ़कर था, लेकिन सुरा-सुन्दरी की लोलुपता के अवगुण ने उसका नाश कर डाला।

एक बार जोधपुर के वीर राठौड़ दुर्गादास औरगजेब के लडके को शरण दिलाने के लिए उसे साथ लेकर संभाजी के यहाँ गया। संभाजी ने उसका सत्कार किया। दुर्गादास संभाजी के दरबार में बैठा ही था कि सदा के नियमानुसार वहाँ शराब चलने लगी। यह हाल देख कर और शिवाजी के उत्तराधिकारी के इस पतन का विचार कर उसे बड़ी ही निराशा हुई। उसने सोचा—जो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है, वह दूसरे को क्या शरण देगा? शराब दुर्गादास के सामने भी आई। दुर्गादास ने पाने से इन्कार कर दिया। संभाजी ने शराब की प्रशंसा के पुल बाँधते हुए बहुत आग्रह किया, मगर दुर्गादास ने शराब की घोर निन्दा करते हुए संभाजी का आग्रह अस्वीकार कर दिया।

दुर्गादास एक मकान में ठहराए गए। रात का समय था, वह बैठे बैठे ईश्वर का भजन कर रहे थे और अपने भविष्य के विषय में विचार कर रहे थे कि इतने में ही एक नवयुवती भागती और रक्षा के लिए चिल्लाती हुई उधर से आ निकली। संभाजी हाथ में तलवार लिये उसके पीछे था। दुर्गादास ने नवयुवती को अपने मकान में आश्रय दिया। संभाजी ने पहुँच कर कहा—‘मेरे शत्रु को आश्रय देने वाला कौन है?’ दुर्गादास

ने दृढता के स्वर में कहा—मैं, दुर्गादास हूँ और अपने जीते जी इसकी रक्षा करूँगा।' सम्भाजी कुछ ढोले पड़े। बोले—'तुम उसे मेरे सिपुर्द कर दो।' दुर्गादास बोले—'महाराज, यह असंभव है। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता।' सम्भाजी कामान्व था और अब आन का भी कुछ खयाल हो आया। वह लडने पर उतारू हो गया और बोला—'अच्छा, अपनी तलवार हाथ में लो।' दुर्गादास ने अविचलित स्वर में कहा—'आपको इतना होश है कि निरस्त्र पर अस्त्र नहीं चलाते पर इस अवला के पास कौन-सा शस्त्र था कि आप उससे लडने चले है !'

दुर्गादास ने सम्भाजी की तलवार छीन ली, इतने में उसके बहुत से साथी आ गये और सम्भाजी की आज्ञा से उन्होंने दुर्गादास को पकड़ लिया। यद्यपि दुर्गादास अकेले ही उन सब के लिए काफी थे, मगर उन्होंने बखेडा करना उचित नहीं समझा। कहते हैं—तब तक वह नवयुवती अपने ठिकाने पहुँच भी चुकी थी।

सम्भाजी के पास औरंगजेब का एक जासूस किवलेखा रहता था। उसे सुरा और सुन्दरी में प्रवृत्त किया करता था। उसने सम्भाजी से दुर्गादास को माग लिया, सम्भाजी ने को उसके सिपुर्द कर दिया। उसने बन्दी के रूप में दुर्गादास को औरंगजेब के सामने पेश कर दिया और कहा—'जिसे बहुत दिनों से पकड़ लेना चाहते थे, वह दुर्गादास हो गया है। उसे मैं पकड़ लाया हूँ। औरंगजेब बहुत प्रसन्न हो। औरंगजेब ने कहा—अच्छा, बन्दीगृह में इसे रख दो। कल विचार करेंगे।

दुर्गादास कारागार में बन्द कर दिया गया। औरंगजेब की बेगम गुलनार ने उदयपुर की लडाई में दुर्गादास को देखा था। उसकी तेजस्विता और वीरता देख बेगम उस पर मोहित हो गई थी। बेगम को जब दुर्गादास के कैद होने का समाचार मिला, तो उसे अपना बहुत दिनों का मनोरथ पूर्ण होने की आशा हुई। उसने बादशाह के पास जाकर कहा—‘जहाँपनाह ! कैदी दुर्गादास को मेरे हवाले कर दीजिए। उसका फैसला मैं करना चाहती हूँ। मैं जो वाजिव समझूँगी, वही सजा उसे दे दूँगी।’

बादशाह उसकी बात टाल नहीं सका। गुलनार की प्रसन्नता का पार न रहा। बेगम रात्रि के समय अपने लडके को लेकर वहाँ गई, जहाँ दुर्गादास कैद था। लडके को बाहर खड़ा रख कर गुलनार भँतर गई। उसने हाव-भाव दिखलाते हुए दुर्गादास से कहा—‘आज बहुत दिनों बाद मन की मुराद पूरी हुई। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए। अगर आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो आज ही बादशाह को परलोक भेज कर आपको दिल्ली का बादशाह बना दूँगी अगर आपने मेरी बात न मानी तो अभी गर्दन उड़वा दूँगी। मेरा लडका नंगी तलवार लिये बाहर खड़ा है।’

ऊपर-ऊपर से देखोगे तो मालूम होगा कि धर्म का फल यह हुआ कि दुर्गादास के हाथों-पैरों में हथकड़ी-बेड़ियाँ पड़ी और मौत का वक्त आया। मगर बात यही समाप्त नहीं होती। जरा और आगे देखो कि धर्म के प्रताप से किस प्रकार रक्षा होती है।

दुर्गादास ने गुलनार से कहा—माँ, तुम मेरी माँ हो । मुझे और कोई आज्ञा दो, उसका मैं पालन करूँगा । पर यह काम मुझसे न होगा । चाहो तो सिर ले सकती हो ।

गुलनार—सावधान ! तुम मुझे माँ कहते हो ! अच्छा मरने के लिए तैयार हो जाओ ।

दुर्गादास—मरने के लिए तैयारी की क्या आवश्यकता है ? मरने का यह मौका भी ठीक है । मैं तैयार ही खड़ा हूँ ।

गुलनार ने अपने बेटे को बुला कर दुर्गादास की गर्दन उड़ा देने की आज्ञा दी । दुर्गादास ने गर्दन आगे की और उसी समय वहाँ औरगजेव का सिपहसालार आ गया । सिपहसालार ने दुर्गादास के कैद होने का समाचार सुना था । वह दुर्गादास की वीरता की कद्र करता था, अतएव मिलने के लिए चला आया था । उसने वेगम और दुर्गादास की बात सुनी थी । आते ही उसने गुलनार से प्रश्न किया—वेगम साहिब ! आप यहाँ कैसे ?

वेगम—तुम यहाँ क्यों आये ?

सिपहसालार—यह तो मेरा काम है । मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी हैं । अब तक दुर्गादास को वीर समझता था, अब मालूम हुआ—वह बली भी है ।

सिपहसालार ने दुर्गादास को कारागार से बाहर निकाला । उसकी प्रशंसा की और उसे जोधपुर खाना करने की व्यवस्था कर दी ।

दुर्गादास बोले—सिपहसालार साहब ! आप मुझे मुक्त कर रहे हैं, मगर बादशाह का खयाल कर लीजिए । ऐसा न हो

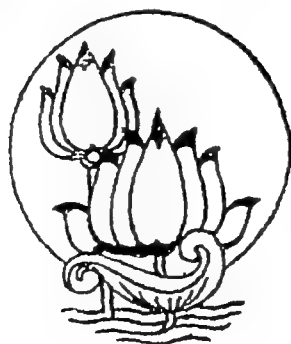
कि मेरे कारण आपको दुःख सहन करना पड़े ।

सिपहसालार—मैं किसी हद तक ही बादशाह का नौकर हूँ । आप खुशी से जाइए । यह कह कर सिपहसालार ने कुछ सवार और अपना घोड़ा देकर दुर्गादास को जोधपुर खाना कर दिया ।

दुर्गादास जोधपुर पहुँच गये । इधर गुलनार ने सोचा— 'अब वेङ्गजती से जीना अच्छा नहीं है ।' और उसने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए ।

सम्भाजी को उसी किवलेखों के हाथों कैद होना पड़ा । उसने उसे औरंगजेब के सामने पेश किया और औरंगजेब ने सम्भाजी के हाथ-पैर कटवाकर उसे बड़ी बुरी तरह मरवा डाला । यह सब परस्त्रीगमन का ही परिणाम था ।

परमात्मा को सदा सर्वत्र विद्यमान मानने वाला पुरुष पाप से कदापि प्रवृत्त न होगा और जो पाप में प्रवृत्त न होगा, वह कल्याण का भागी होगा ।

सामायिक

(१)

एक श्रावक सामायिक लेकर बैठा। उसी समय एक आदमी ने उसके घर आकर उसकी पुत्रवधू से पूछा-तुम्हारे ससुर कहाँ है ? श्रावक की पुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि ससुरजी इस समय बाजार में पसारी के यहाँ सोंठ लेने गये हैं। वह आदमी श्रावक की पुत्र-वधू का उत्तर सुनकर, बाजार में जा श्रावक की खोज करने लगा, परन्तु उसे श्रावक का पता न मिला। वह फिर श्रावक के घर आया और उसने श्रावक की पुत्र-वधू से कहा, कि सेठजी बाजार में तो नहीं मिले, वे कहाँ गये ? श्रावक की पुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि अब वे मोची बाजार जूता पहनने गये हैं। वह आदमी फिर श्रावक की खोज में, परन्तु श्रावक वहाँ भी नहीं मिला, इसलिए लौटकर उसने श्रावक की पुत्र-वधू से कहा कि वे तो मोची बाजार में भी मिले। मुझे उनसे एक आवश्यक कार्य है इसलिए ठीक बता कि वे कहाँ गये हैं। पुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि अब वे सामायिक में हैं।

वह आदमी बैठ गया। श्रावक की सामायिक समाप्त हुई। सामायिक पालकर उसने उस आदमी से बातचीत की और फिर अपनी पुत्र-वधू से कहने लगा, कि तुम जानती थी कि मैं सामायिक में बैठा हुआ था, फिर भी तुमने उस आदमी को सच्ची बात न बताकर व्यर्थ के चक्कर क्यो खिलाये। ससुर के इस कथन के उत्तर में वहू ने नम्रता-पूर्वक कहा कि मैंने जैसा देखा, उस आदमी से वैसा ही कहा। आप शरीर से तो सामायिक में बैठे थे, लेकिन आपका चित्त पसारी और मोची के यहाँ गया था या नहीं ?

पुत्र-वधू का उत्तर सुनकर, उस श्रावक ने अपनी भूल स्वीकार की और भविष्य में सावधान रहकर सामायिक करने की प्रतिज्ञा की। (२)

दिल्ली में एक जौहरी श्रावक सामायिक करने के लिए बैठा। सामायिक में बैठते समय उसने अपने गले में पहना हुआ मूल्यवान् कण्ठा उतार कर अपने कपड़ों के साथ रख दिया। वही पर एक दूसरा श्रावक भी उपस्थित था। उस दूसरे श्रावक ने जौहरी श्रावक को कण्ठा निकाल कर रखते देखा था। जब वह जौहरी श्रावक सामायिक में था तब उस दूसरे श्रावक ने, जौहरी के कपड़ों में से वह कण्ठा निकाला और जौहरी को कण्ठा बताकर उससे कहा कि मैं यह कण्ठा ले जाता हूँ। यह कहकर वह दूसरा श्रावक, कण्ठा लेकर कलकत्ता के लिए चल दिया। यद्यपि वह कण्ठा मूल्यवान् था और जौहरी श्रावक के देखते हुए बल्कि जौहरी श्रावक को बता कर वह दूसरा श्रावक कण्ठा ले जा रहा था, फिर भी जौहरी श्रावक सामायिक से विचलित नहीं हुआ। यदि वह चाहता तो उस दूसरे श्रावक को कण्ठा ले जाने में रोक सकता था, अथवा हो-हल्ला करके उसको पकड़वा

सकता था, लेकिन यदि वह ऐसा करता तो उसकी सामायिक भी दूषित होती और सामायिक लेते समय उसने जो प्रत्याख्यान किया था, वह भी टूटता। जौहरी श्रावक दृढनिश्चयी था, इसलिए कण्ठा जाने पर भी वह सामायिक में समभाव प्राप्त करता रहा।

सामायिक करके जौहरी श्रावक अपने घर आया। उस समय भी उसको कण्ठा जाने का खेद नहीं था। उसके घर वालों ने उसके गले में कण्ठा न देखकर, उससे कण्ठे के लिए पूछा भी कि कण्ठा कहाँ गया, लेकिन उसने घर वालों को भी कण्ठे का पता नहीं बताया। उनसे यह भी नहीं कहा, कि मैं सामायिक में बैठा हुआ था उस समय अमुक व्यक्ति कण्ठा ले गया, किन्तु यही कहा कि कण्ठा सुरक्षित है।

वह दूसरा श्रावक कण्ठा लेकर कलकत्ता गया। वहाँ उसने वह कण्ठा बन्धक (गिरवी) रख दिया, और प्राप्त रुपयों से व्यापार किया। योगायोग से, उस श्रावक को व्यापार से अच्छा लाभ हुआ। श्रावक ने सोचा, कि अब मेरा काम चल गया है, इसलिए अब कण्ठा जिसका है उसे वापस कर देना चाहिए। इस प्रकार सोचकर वह कण्ठा छुड़ाकर दिल्ली आया। उसने अनुनय, विनय और क्षमा प्रार्थना करके, वह कण्ठा जौहरी श्रावक को दिया तथा उससे कण्ठा गिरवी रखने एवं व्यापार करने का हाल कहा। उस समय घरवालों एवं अन्य लोगों को -सम्बन्धी सब बात मालूम हुई।

मतलब यह कि कोई कैसी भी क्षति करे, सामायिक में हुए व्यक्ति को स्थिर-चित्त होकर रहना चाहिए, समभाव रखना चाहिए। हानि करने वाले पर क्रोध न करना चाहिए, न बदला लेने की भावना ही होनी चाहिए।

अमेरिका का जज

मित्रो ! दया का दर्शन करमा हो तो गरीब और दुःखी प्राणियों को देखो । देखो, न केवल नेत्रों से, बरन् हृदय से देखो । उनकी विपदा को अपनी ही विपदा समझो और जैसे अपनी विपदा का निवारण करने के लिए चेष्टा करते हो वैसे ही उनकी विपदा निवारण करने के लिए यत्नशील बनो ।

सुना है कि अमेरिका का एक जज बगधी में बैठा अदालत जा रहा था । मार्ग में उसने देखा कि एक सूअर कीचड़ में ऐसा फँस गया है कि प्रयत्न करने पर भी वह निकल नहीं पाता है । सूअर की बेवशी देखकर जज गाड़ी से उतर पड़ा और सूअर के पास जाकर कीचड़ से उसका उद्धार कर दिया । जब सूअर बाहर निकल आया और भाग गया तब जज प्रसन्न होकर अपनी गाड़ी में बैठ गया । सूअर को निकालने में जज की पोशाक कीचड़ से भिड़ गई थी । कोचबान कहने लगा—‘हुजूर आपने मुझे आज़ा क्यो नहीं दी ? आपकी सारी पोशाक खराब हो गई है । सूअर को तो मैं ही निकास देता । जज ने जवाब

दिया—‘इस कार्य से मुझे जो आन्तरिक आनन्द हुआ है, जो सात्त्विक सन्तोष हुआ है, वह तुम्हारे द्वारा कराने से क्या संभव हो सकता था ? भोजनजन्य आनन्दलाभ करने के लिए मनुष्य स्वयं खाता है, दूसरो को अपने वदले नहीं खिलाता तो फिर उस आनन्दप्रद कर्त्तव्य को मैं स्वयं न करके दूसरे से क्यों कराता ?

जज साहब वग्वी में बैठे और वग्वी अदालत की ओर अग्रसर हुई । अदालत पहुँचने पर वहाँ के लोगो ने जज साहब की पोशाक देखी तो वे आश्चर्य चकित हो रहे । सोचने लगे—आज मामला क्या है ? जज साहब और इस भेष में ।

आखिर कोचवान ने सारी घटना सुनाई । उसे सुनकर सब लोगो के विस्मय का पारं न रहा । लोग कहने लगे—इतना बड़ा आदमी सूअर को भी कष्ट में न देख सका । जो व्यक्ति न्यायासन पर बैठकर अपने कर्त्तव्य का पालन करने में कठोर से कठोर बन सकता है, वही दूसरे क्षण फूल से भी कोमल होता है ! कवि ने ठीक ही कहा है—

वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमर्हति ॥

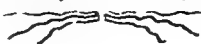
अर्थात् असाधारण पुरुषों का चित्त वज्र से भी अधिक और फूल से भी अधिक कोमल होता है । उनके चित्त की पाना बड़ा कठिन है ।

सचमुच असाधारण पुरुष वही है जो अपने धर्म एवं कर्त्तव्य का पालन करने में वज्र से भी अधिक कठोर बन जाता है । उसे ससार की कोई भी शक्ति धर्मपथ से या कर्त्तव्य मार्ग

से च्युत नहीं कर सकती । वह लोक-लाज की भी परवाह नहीं करता और अगर वैसा करने से कोई तात्कालिक बाधा आती है तो उससे भी नहीं डरता । किन्तु जब किसी प्राणी को विपदा में पड़ा हुआ पाता है तो उसका हृदय एक दम फूल-सा कोमल बन जाता है । दूसरे प्राणी के आन्तरिक सताप की आंच लगते ही उसका हृदय नवनीत की भांति पिघल जाता है ।

जज साहब की दया से सभी प्रभावित हुए । सभी लोग मुत्तकँठ से उनकी प्रशंसा करने लगे । अपनी प्रशंसा सुनकर जज साहब ने कहा—मैंने सूअर का उद्धार नहीं किया है वरन् अपना उद्धार किया है । उस सूअर को कीचड़ में फँसा देखकर मेरे हृदय ने दुःख अनुभव किया । अगर मैं उसे यों ही फँसा हुआ छोड़ आता तो मेरे दुःख का अकुर नष्ट न होता, बल्कि वह अधिकाधिक बढ़ता चला जाता । वह सूअर निकल गया तो मेरे दिल से दुःख का कांटा निकल गया । मैं अब निश्शल्य हूँ—निराकुल हूँ ।

जज की यह क्लैफियत सुनकर लोग अधिक दग हुए । लोग पैसे भर भलाई करते हैं तो सेर भर अहसान लादने की चेष्टा करते हैं और अपना बड़प्पन प्रकट करते नहीं अघाते । एक जज साहब हैं जो सूअर जैसे प्राणी पर उपकार करके भी अपने आपको उपकृत समझते हैं । न किसी पर अहसान, न किसी किस्म की ढींग ।

यह दया है । यह धर्म है । यह कर्त्तव्य है । जो दूसरे को दुःखी देखकर उसके दुःख को आत्मीय भावना से ग्रहण करता है और दूसरे के सुख में प्रसन्न होता है वही दयालु है, वही धर्मी है, वही कर्त्तव्यनिष्ठ है ।

सरलता

जिस काल मे अंधेरा होता है, शास्त्रकार उसे विषमकाल कहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं है, जिसमे पाप न होते हो, मगर जिस काल मे पापों को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया जाता, पाप होने पर प्रकट कर दिये जाते हैं और उनके परित्याग की भावना रहती है, उस काल मे चाहे जितने पाप हो फिर भी वह कल्याण का ही काल कहलाता है। अपराध इसी काल में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी अपराध होते थे किन्तु भूतकाल मे अपराध, अपराध समझे जाते थे और छिपाया नहीं जाता था, जब कि वर्त्तमान काल मे अपराधों को प्रकट करने की पद्धति बहुत ही कम दिखाई देती है और पापों एवं अपराधों को पाप एवं अपराध मानने वाले लोग भी बहुत कम नजर आते हैं। मगर शास्त्र तो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि सरल बनो, कपट न करो। अपराध के पाप से कपट का पाप कम नहीं वरन् ज्यादा ही है।

सरलता धारण करने से और अपराध को अपराध मानने से कितना लाभ होता है, इस बात के अनेक उदाहरण शास्त्र में तथा इतिहास में लिखे हैं। सती चन्दनवाला और मृगावती का उदाहरण बहुत ही बोधप्रद है।

सती चन्दनवाला महान् सती मानी जाती है। वह समस्त सतियों में महती सती थी। इसी प्रकार मृगावती भी बड़ी सती मानी गई है। इन दोनों सतियों में पारस्परिक प्रेम-संबंध भी खूब घना था। फिर भी एक दिन, अनजान में जब सती मृगावती अकाल में स्थान से बाहर रह गई तो सती-शिरो-मणि चन्दनवाला ने उनसे कहा—‘आप सरीखी बड़ी सती को अकाल में बाहर रहना शोभा नहीं देता।’ इस प्रकार चन्दनवाला ने मृगावती को मीठा उपालम्भ दिया। मृगावती सोचने लगी—‘आज मुझे उपालम्भ सहना पड़ा।’ यद्यपि मृगावती कह सकती थी कि मैं जान बूझकर बाहर नहीं रही। मगर उनमें ऐसा विनय था, ऐसी नम्रता थी कि वह ऐसा कह नहीं सकी। वह विनयपूर्वक खड़ी रहकर विचार करने लगी—‘मुझ में कितना अज्ञान है कि मेरे कारण मेरी गुराणीजी को इतना कष्ट हुआ। मेरी अपूर्णता न होती तो यह प्रसंग ही क्यों उपस्थित होता?’

इस प्रकार अपने अज्ञान का विचार करते-करते सारे संसार का विचार कर डाला कि अज्ञान ने क्या-क्या अनर्थ नहीं किये हैं? अज्ञान ने मुझे संसार में इतना घुमाया है। इस प्रकार अज्ञान की निन्दा और अपनी भूल के पश्चात्ताप के कारण उनमें ऐसे उज्ज्वल भाव का उदय हुआ कि अज्ञान का सर्वथा नाश होगया और केवलज्ञान प्रकट हो गया। केवलज्ञान प्रकट हो जाने पर भी सती मृगावती खड़ी ही रही।

इतने में उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि एक काला साँप उसी ओर जा रहा है, जिस ओर महासती चन्दनवाला हाथ को तकिया बनाकर सो रही हैं। हाथ हटा न लिया जाय तो सम्भव है, साँप काटे बिना नहीं रहेगा। साँप ने काट खाया तो कितना घोर अनर्थ हो जायगा। इस प्रकार विचार कर साँप का मार्ग रोकने वाला महासती चन्दनवाला का हाथ हटा कर एक ओर कर दिया। हाथ हटते ही चन्दनवाला की आँख खुली। आँख खुलते ही उन्होंने पूछा—‘मेरा हाथ किसने खाँचा?’ मृगावती बोली—‘क्षमा कीजिए। आपका हाथ मैंने हटाया है।’ चन्दनवाला ने फिर पूछा—‘किसलिए हाथ हटाया है?’ मृगावती ने उत्तर दिया—‘कारणवश हाथ हटाने से आपकी निद्रा भंग हो गई। आप मेरा यह अपराध क्षमा करें।’ चन्दनवाला ने कहा—‘तुम अभी तक जाग ही रही हो?’ मृगावती ने उत्तर दिया—‘अब निद्रा लेने की आवश्यकता ही नहीं रही।’ चन्दनवाला ने पूछा—‘पर हाथ हटाने का क्या प्रयोजन था?’ मृगावती ने कहा—‘इस ओर से एक काला साँप आ रहा था। आपका हाथ उसके रास्ते में था। सम्भव था वह आपके हाथ में काट लेता। इसी कारण मैंने आपका हाथ हटा दिया।’ चन्दनवाला ने फिर पूछा—‘इस घोर अन्धेरी रात में, काला साँप तुम्हें कैसे दिखाई दिया?’ इस अन्धेरी रात में काला साँप दिखाई देना चर्मचक्षु का काम नहीं है। क्या तुम्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया है?’ मृगावती ने उत्तर दिया—‘यह सब आपका ही प्रताप है।’

सती मृगावती में कितना विनय और कैसा उज्ज्वलतर भाव था। परिश्रम तो आज भी किया जाता है, मगर उसकी दिशा उलटी है। अर्थात् अपने अपराध छिपाने के लिए परिश्रम

किया जाता है। मृगावती जान-बूझकर अपने स्थान से बाहर नहीं रही थी। अनजान में बाहर रह जाने पर भी अपने को अपराधी मानना कितनी सरलता है।

सती मृगावती को केवलज्ञान हुआ है, यह जानकर चन्दनवाला पश्चात्ताप करने लगी। उन्होंने सोचा—‘मैंने ऐसी उत्कृष्ट सती को उपालम्भ दिया और केवली की भी आसातना की। मुझसे यह बड़ा अपराध बन गया है। मैं अपना अपराध तो देखती नहीं, दूसरों को उपालम्भ देती हूँ।’ इस प्रकार पश्चात्ताप करती हुई सती चन्दनवाला ने मृगावती से कहा—‘मैंने आपकी अवज्ञा की है और मेरे कारण आपको कष्ट पहुँचा है। मेरा यह अपराध आप क्षमा करें। जब मैं अपना ही अपराध नहीं देख सकती तो दूसरों को किस बिरते पर उपालम्भ दे सकती हूँ?’ मृगावती ने कहा—‘आपने मुझे जो उपालम्भ दिया, उसी का तो यह प्रताप है। फिर अनन्तज्ञान प्रकट हो जाने पर भी गुरु-गुरानी का वितय तो करना ही चाहिए। अतएव आप किसी प्रकार का पश्चात्ताप न करें। हाँ, मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए।’

चन्दनवाला विचारने लगी—इस तरह का उपालम्भ मैंने न जाने किसे-किसे दिया होगा। अज्ञान के कारण ऐसे अनेक अपराध मुझसे हुए होंगे। मैंने अपना अपराध तो देखा नहीं और दूसरों को ही उपालम्भ देने के लिए तैयार हो गई। चन्दनवाला इस प्रकार आत्मनिन्दा करते-करते उसे भी केवलज्ञान प्रकट हो गया।

कहने का आशय यह है कि सरलता धारण करने से और अपने पापों का गम्भीर विचार करने से आत्मा नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। —————

धर्म का कांटा

महामति आत्मा का विचार कुछ विलक्षण ही होता है। विचारशील व्यक्ति के विचारों का आभास देने के लिए द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच जो वार्त्तालाप हुआ था, यहाँ उसका उल्लेख किया जाता है।

द्रौपदी बुद्धिमती थी। उसे समझा सकना सहज काम नहीं था, क्योंकि वह सहज ही कोई बात नहीं मान लेती थी। वह उस बात के विरुद्ध तर्क भी करती थी। भीम और अर्जुन युधिष्ठिर से कहा करते थे—‘हम आपकी आज्ञा के अधीन हैं। हर हालत में हम आपका आदेश शिरोधार्य करेंगे ही, परन्तु द्रौपदी को आप यह बात भलीभाँति समझा दीजिए। इस प्रकार कोई बात द्रौपदी के गले उतारना टेढ़ी खीर समझी जाती थी।

एक दिन द्रौपदी विनयपूर्वक हाथ जोड़कर धर्मराज के पास आकर बैठी। धर्मराज ने उससे पूछा—‘देवी ! स्वस्थ हो न ?’

द्रौपदी—महाराज ! मन मे कुछ रखना और जीभ से कुछ कहना मैंने नहीं सीखा । मेरे हृदय मे तो ज्वाला धधक रही है । इस स्थिति मे कैसे कहूँ कि मैं स्वस्थ हूँ ।

धर्मराज—तुम्हारा कहना सच है । तुम्हारे हृदय मे जो ज्वाला धधक रही है, उसका कारण मैं ही हूँ । मेरे ही कारण तुम सब को वनवास भोगना पड़ा है ।

द्रौपदी—मेरे हृदय मे एक सन्देह उत्पन्न हो गया है । मैं आपसे उसका निवारण कराना चाहती हूँ ।

धर्मराज—कहो, क्या सन्देह है ?

द्रौपदी—जिससमय दुष्ट दुश्शासन ने मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया था, उस समय मेरे शरीर का वस्त्र बढ़ गया था । वह खींचते-खींचते थक गया लेकिन मुझे नग्न नहीं कर सका था । इस घटना से धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने मुझसे वर माँगने के लिए कहा था । उस समय मैंने यह वर माँगा था कि मेरे पति को गुलामी से मुक्त कर दिया जाय । उन्होंने मेरा यह वचन मानकर आप सबको मुक्त कर दिया था और राजपाट भी वापस सौंप दिया था । इस प्रकार वह घटना समाप्त हो गई थी । फिर आप दूसरी बार जूआ क्यों खेलते ? जूआ खेलकर दूसरी बार बन्धन में क्यों पड़े ? क्या इस प्रश्न का आप समाधान करेंगे ?

युधिष्ठिर—जब पहली बार मैंने जूआ खेला तब तो मेरी भूल थी, मगर दूसरी बार खेलने में मेरी कोई भूल नहीं थी । वह तो पहली भूल के पाप का प्रायश्चित्त था । मेरी इच्छा थी, मैंने

पहली बार जो भूल की है, उसका परचान्ताप मुझे करना ही चाहिए। उस भूल का दण्ड मुझे भोगना ही चाहिए। मैं उस भूल के दण्ड से बचना नहीं चाहता था। यद्यपि अपनी भूल का तात्कालिक फल मुझे मिल गया था, पर तुम्हारे वरदान से वह दण्ड क्षमा कर दिया गया था। भूल करके तुम्हारे वरदान के कारण दण्ड से बच निकलना कोई अच्छी बात नहीं थी। जो स्वयं पाप करता है किन्तु पत्नी के पुण्य द्वारा, पाप के दण्ड से बचना चाहता है, वह धर्म को नहीं जानता। इसके अतिरिक्त काका ने तुम्हें जो वरदान दिया था, वह हृदय परिवर्तन के कारण नहीं वरन् भय के कारण दिया था। उनके हृदय में सचमुच ही परिवर्तन हुआ होता तो वह दूसरी बार भी हम लोगों को वन में न जाने देते। वास्तव में उनका हृदय बदला नहीं था। बल्कि उनके हृदय में यह भावना थी कि किसी भी उपाय से पाण्डव दूर चले जाएँ और मेरे पुत्र निष्कण्टक राज्य भोगें। हृदय में इस प्रकार की भावना होते हुए भी, लोकापवाद के भय से ही काका ने मीठे वचन कहकर तुम्हें वरदान दिया था। अतएव मैंने सोचा—मुझसे जो अपराध हुआ है, उसके दण्ड से बच निकलना उचित नहीं है। मुझे अपनी भूल का फल भोगना ही चाहिए। मैं दुर्योधन से यह कहना चाहता था कि तुम्हें जो करना हो सो कर, लेकिन मैं पत्नी को मिले वरदान के कारण वनवास से नहीं बचना चाहता। मैं मन ही मन यह करने का विचार कर ही रहा था कि उसी समय दुर्योधन का आदमी मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा—‘आपको दुर्योधन महाराज फिर जूआ खेलने के लिए बुलाते हैं।’ दुर्योधन का यह सन्देश सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने निश्चय किया—इस बार फिर सर्वस्व हार जाना ही उचित है, जिससे मैं वन में जा सकूँ और पत्नी के

कारण भिली हुई वनवासमुक्ति से मुक्त हो सकूँ । मेरे भाई मेरे निश्चय का अनुसरण करे या न करे, परन्तु मुझे तो वनवास करना ही चाहिए । इस प्रकार निश्चय करके मैंने फिर जूआ खेला और उसमें हार गया । मन मे निश्चित किये विचारों को पूर्ण करने के लिए ही मैंने दुबारा जूआ खेला था ।'

युधिष्ठिर का यह स्पष्टीकरण सुनकर द्रौपदी कहने लगी— आपने यह तो नवीन ही बात सुनाई । आपके दूसरी धार जूआ खेलने का मतलब तो मैं समझ गई । लेकिन एक दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ । वह यह है कि जब गन्धर्व ने दुर्योधन को कैद कर लिया था तब आपने उसे छुड़ाने के लिए भीम और अर्जुन को क्यों भेजा था ?

युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहने लगे—देवी । मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ उसी कुल के मनुष्य को, जिस वन में मैं रहता हूँ उसी वन में मार डाला जाय, यह मैं कैसे देख सकता हूँ । तुम पीछे आई हो, लेकिन कुल के संस्कार मुझमें तो पहले से ही विद्यमान हैं । हम और कौरव आपस में भले ही लड़ मरें, मगर हमारा भाई दूसरे के हाथ से मार खाय और हम चुपचाप बैठे देखें, यह नहीं हो सकता । इसी कारण दुर्योधन को गन्धर्व के सिकजे में से छुड़ा ने का मुझे कोई पश्चात्ताप नहीं है । उलटा इससे मुझे आनन्द है । दयाभाव से प्रेरित होकर मैंने दुर्योधन को शत्रु के पजे से छुड़ाया है ।

धर्मराज का यह कथन सुनकर द्रौपदी कहने लगी—आप इस समय जो कष्ट भोग रहे हैं, वह सब इसी दवा का परिणाम हैं न ? आपने उसे वचाया मगर वह दुष्ट आपका उपकार मानता

है ? अजी, वह तो उलटा हमें कष्ट देने का ही प्रयत्न करता है।

युधिष्ठिर—देवी ! लोग जब वन में चलते हैं तो अपने पैर के नीचे फूल भी आ जाते हैं। यद्यपि उसे पैर से कुचलकर हम उसका अपराध करते हैं तथापि वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जब फूल भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो फिर दुर्योधन की करतूत देखकर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ ? दुर्योधन हमारे प्रति चाहे जैसा व्यवहार करे परन्तु मैं अपना क्षमाभाव नहीं त्याग सकता। जैसे भीम को दगा का और अर्जुन को गाडीव का प्रयोग जैसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसा क्षमा का प्रयोग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता और न उसका तात्कालिक फल ही दृष्टिगोचर होता है। परन्तु मुझे अपनी क्षमा पर विश्वास है। मैं विश्वास पूर्वक मानता हूँ कि जैसे दीमक वृक्ष को खोखला कर देती है उसी प्रकार मेरी क्षमा ने दुर्योधन को खोखला बना दिया है। दीमक के द्वारा खोखला होने के पश्चात् वृक्ष चाहे आँधी से गिरे या बरसात से, मगर उसे खोखला बनाने वाली चीज तो दीमक ही है। इसी प्रकार दुर्योधन का पतन चाहे गदा से हो या गाडीव से, लेकिन उसे निस्सत्त्व बनाने वाली मेरी क्षमा ही है। अगर मेरी क्षमा उसे खोखला न कर सकी तो गदा या गाडीव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

द्रौपदी ने कहा—धर्म की यह तराजू अद्भुत है। आपके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि आप प्रत्येक कार्य धर्म की तुला पर तोल कर ही करते हैं।

युधिष्ठिर—साधारण चीजें तोलने के काटे में कुछ पासग भी रहता है, लेकिन जवाहिर या हीरा माणिक तोलने के काटे

में रचमात्र भी पासंग नहीं चल सकता । इसी प्रकार धर्म का कांटा, बिना किसी अन्तर के, ठीक निर्णय दे देता है । मैं अपने धर्मकाटे से तनिक भी अन्तर नहीं आने देता । मैं अपना अपकार करने वाले का भी उपकार ही करूँगा और इसका कारण यही है कि मेरी धर्मतुला ऐसा करने के लिए मुझे बाध्य करती है ।'

मित्रो ! आपको भी युधिष्ठिर के समान क्षमा धारण करनी चाहिए या नहीं ? अगर आज ऐसी क्षमा का व्यवहार करना आपके लिए शक्य न हो तो कम से कम श्रद्धा से तो क्षमा रखी ही जा सकती है । क्षमा पर परिपूर्ण श्रद्धा रखना तो सम्यग्दृष्टि का स्वाभाविक गुण है । सब पर समभाव रखने वाला ही सम्यग्दृष्टि कहलाता है । समभाव धारण करने वाले में इसी प्रकार की क्षमा की आवश्यकता है । आज आप लोगो के व्यवहार में इस क्षमा के दर्शन नहीं होते, मगर युधिष्ठिर जैसों के चरित में वह मिलती ही है । अतएव उसकी शक्यता के सम्बन्ध में शंका नहीं उठाई जा सकती ।

सत्यवीर हरिश्चन्द्र

आत्मा को मामूली बात के लिए पतित करना कितनी भयंकर भूल है ? इस भूल के संशोधन का एक कारगर उपाय गहरा करना है। सच्ची गहरा करने से आत्मोन्नति होती ही है, क्योंकि गहरा आत्मोन्नति और आत्मशुद्धि का प्रधान कारण है। सच्ची गहरा करने वाला पुरुष आत्मा को भी पतित नहीं होने देता। चाहे जैसा भयानक संकट आ पड़े, फिर भी आत्मा को पतित न होने देना ही सच्ची गहरा का अवश्यम्भावी फल है।

राजा हरिश्चन्द्र का राजपाट वगैरह सब चला गया। उसने इन सब चीजों को प्रसन्नतापूर्वक जाने दिया, मगर आत्मा को पतन से बचाने के लिए सत्य न जाने दिया। आखिर उस पर इतना भयंकर संकट आ पड़ा कि एक ओर मृत पुत्र सामने पड़ा है और दूसरी ओर उसकी पत्नी दीनवाणी में कहती है कि पुत्र का संस्कार करना आपका कर्त्तव्य है। यह आपका पुत्र है। आप इसका संस्कार न करेंगे तो कौन करेगा ?

पत्नी के इस प्रकार कहने पर भी हरिश्चन्द्र ने यही उत्तर दिया कि मेरे पास इसका संस्कार करने की कोई सामग्री नहीं है !

हरिश्चन्द्र की पत्नी तारा ने कहा—अग्निसंस्कार करने के लिए और क्या सामग्री चाहिए ? लकड़ सामने पड़े ही हैं । फिर अग्निसंस्कार करने में विलम्ब की क्या आवश्यकता है ?

हरिश्चन्द्र ने उत्तर दिया—तुम ठीक कहती हो, पर यह लकड़ मेरे नहीं, स्वामी के हैं । स्वामी की आज्ञा है कि कर देने वाले को ही लकड़ियाँ दी जाएँ । अतएव यह लकड़ियाँ बिना मोल नहीं मिल सकती ।

यह सुनकर तारा बोली—आपका कथन सत्य है, पर आप एक टके का कर किससे माँग रहे हैं ? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ ? इस समय मेरे पास एक टका नहीं है ।

राजा ने कहा—रानी ! पुत्रवियोग के कारण तुम मोह में पड़ गई हो । तुम अपने ध्येय को भी भूली जा रही हो । विचार करो, तुम कौन हो ? तुम एक राज्य की महारानी हो, फिर भी केवल सत्य का पालन करने के लिए ही दूसरे के घर की दासी बनी हो । तुम मुझे स्वामी कहती हो सो मैं पूछता हूँ कि मेरी हड्डियों को स्वामी कहती हो या आत्मा को ? तुम भलीभाँति जानती हो कि जो पुरुष एक दिन प्रतापशाली राजा था और जिस ओर नजर फेरना था उमी ओर लक्ष्मी विलास करने लगती थी, वह राजा सत्य के लिए ही दूसरे का दीन दास बना है । जिस सत्य का पालन करने के लिए मैंने और तुमने इतने कष्ट उठाये हैं, क्या आज उमी सत्य का पन्तिग्राह्य कर देना

उचित है ? अगर मैं कर वसूल किये बिना, म्बामी की आज्ञा के विरुद्ध लकड़ियाँ दे दूँ और पुत्र का अग्निसंस्कार कर डालूँ तो सत्य का विघात होगा या नहीं ?

राजा हरिश्चन्द्र का यह सत्याग्रह सच्ची गहरी का स्वरूप स्पष्ट करता है। आज तुम्हें भी विचार करना चाहिए कि सत्य का पालन करने के लिए कितना त्याग सीखने की आवश्यकता है। नाशशील शरीर के लिए तो थोड़ा-बहुत त्याग किया जाता है किन्तु अजर-अमर आत्मा के लिए तनिक भी त्याग करते नहीं बन पड़ता। यह कितनी भयानक भूल है।

हरिश्चन्द्र का कथन सुनकर रानी बोली—‘वास्तव में आपका कहना ठीक है। सत्य का त्याग करना कदापि उचित नहीं है, परन्तु पुत्र का शव यों ही पड़ा रहने देना और उसका संस्कार न करना भी क्या उचित है ?’

राजा ने उत्तर दिया—‘जो होनहार होगा, होगा। परन्तु शव के संस्कार के लिए सत्य का घात करना उचित नहीं। सत्य सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सर्वप्रथम सत्य की ही रक्षा करनी चाहिए।’

कतिपय लोग कह देते हैं—‘क्या किया जाय, अमुक ऐसा कारण उपस्थित हो गया कि उस समय सत्य का पालन करना अत्यन्त कठिन था। किसी भी युक्ति से उस समय काम निकासना आवश्यक था।’ इस प्रकार कहकर लोग सत्य की उपेक्षा करते हैं। किन्तु ज्ञानी जनो का कथन है कि सत्य पर विश्वास रखने से तुम्हारे भीतर अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और उस दशा में तुम्हारा कोई भी कार्य अटका नहीं रहेगा। शास्त्र में कहा ही है—

देवा वि तं नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो ।

सत्य का निरन्तर पालन करने से देवता भी तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे । मगर आज तो यह कहा जाता है—

देव गया द्वारिका, पीर गया मक्का ।

अगरेजो के राज्य में, डेढ मारे धक्का ।

अर्थात्—आजकल कलियुग चल रहा है । देव भी न जाने कहाँ विलीन हो गये हैं ।

मगर देवों को देखने से पहले अपनी आत्मा को क्यों नहीं देखते ? तुम्हारे हृदय के भाव देखकर ही देव आ सकते हैं । तुम में धर्म होगा तो देव अपने आप आ जाएँगे । अतएव धर्म को अपनाओ—हृदय में धर्म को स्थान दो ।

रानी ने राजा से कहा—पुत्र के शव का संस्कार करने का एक उपाय है । उस उपाय से पुत्र के शव का अग्निसंस्कार भी हो जायगा और सत्य की रक्षा भी हो जायगी । राजा के पूछने पर रानी ने उपाय बतलाया—मैंने जो साड़ी पहन रखी है, उसमें से आधी साड़ी से अपनी लाज बचा लूँगी और आधी आपको कर के रूप में दे देती हूँ । आप आधी साड़ी लेकर पुत्र का संस्कार कीजिए ।

राजा ने यह उपाय स्वीकार किया । कहा—ठीक है, इससे दोनों कार्य सिद्ध किये जा सकते हैं ।

रानी इस विचार से बड़ी प्रसन्न थी कि इस उपाय से मेरे और मेरे पति के सत्य की रक्षा भी हो जायगी और पुत्र का अग्निसंस्कार भी हो जायगा । रानी में उस समय ऐसा वीररस

आया कि वह तत्काल ही अपनी आधी साडी फाड़ देने को तैयार हुई ।

महारानी तारा तो सत्यधर्म की रक्षा के लिए अपनी आधी साडी फाड़ देने को तैयार है पर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए और अहिंसा का पालन करने के लिए चर्ची वाले वस्त्र भी नहीं तज सकते । तुम्हें गरीब प्राणियों पर इतनी भी दया नहीं आती । चर्ची वाले वस्त्र पहनने से उन्हें कितना दुःख सहन करना पड़ता है ? मालूम हुआ है कि यन्त्रवादी लोग गरीब मजदूरों के हित का ध्यान नहीं रखते । अगर कुछ ध्यान देते भी हैं तो बस उतना ही जिससे उनके स्वार्थ में बाधा न आवे । गरीबों पर दया रखकर वे उनके हित के लिए कुछ भी नहीं करते । प्रायः यन्त्रवादी लोगो में गरीबों के प्रति दया होती ही नहीं । ऐसी दशा में तुम चर्ची वाले मिल के वस्त्र पहनकर गरीबों का दुःख क्यों बढ़ाते हो ? एक बार मिल के और खादी के कपड़ों की तुलना करके देखो तो मालूम होगा कि दोनों में कितना अधिक अन्तर है ! यह अन्तर जान लेने के बाद अहिंसा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से खादी अपनाने की इच्छा हुए बिना नहीं रहेगी ।

गरीबों पर दया करने के लिए ही गांधीजी ने अधिक वस्त्र पहनना त्याग दिया है । उन्होंने वस्त्रों की मर्यादा बाँध ली है और मर्यादित वस्त्रों से ही अपना काम चलाते हैं । वस्तुतः इस उष्ण देश में अधिक वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं है । वस्त्र मुख्यरूप से लज्जा की रक्षा करने के लिए ही हैं । अगर इसी दृष्टि से वस्त्रों का उपयोग किया जाय तो बहुत लाभ होगा । इस देश में यद्यपि थोड़े ही वस्त्रों से काम चल सकता है, फिर भी

यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर, कम से कम तीन वस्त्र तो प्रायः पहनते ही हैं। तीन से कम वस्त्र पहनना फैशन के खिलाफ समझा जाता है। ठूस ठूस कर पहने हुए वस्त्रों के कारण भले ही पसीना हो और वह भीतर ही सूखकर शरीर को हानि पहुँचाए, मगर तीन से कम वस्त्र पहनना तो फैशन के विरुद्ध ठहरा।

तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे गुरु किस प्रकार रहते हैं। हम तुम्हारे बीच में बैठे हैं, इसी कारण लज्जा की रक्षा के लिए हमें वस्त्र ओढ़ना पड़ता है। अगर हम जंगल में जाकर, एकान्त में बैठें तो हमें वस्त्र की आवश्यकता ही न रहे। तुम लोग ऐसे त्यागी गुरुओं के उपासक होते हुए भी चर्बी लगे वस्त्रों तक का त्याग नहीं कर सकते, यह कितनी अनुचित बात है।

रानी ने वीरता के आवेश में अपनी आधी साड़ी फाड़ डाली। रानी ने अपनी साड़ी क्या फाड़ी, मानो अपने कष्ट ही फाड़ कर फेंक दिये। उसकी साड़ी के तगर क्या दूटे, मानो उसका तीव्र अन्तरायकर्म ही दूट गया।

रानी को इस प्रकार साड़ी फाड़ते देखकर राजा को दुःख हुआ। उसने सोचा—मेरी पत्नी के पास एक ही साड़ी थी और वह भी आधी दे देनी पड़ी। लेकिन दूसरे ही क्षण यह विचार कर प्रसन्नता भी हुई कि ऐसा करने से हमारे सत्य की रक्षा हुई है। अन्त में राजा-रानी का कष्ट दूर हुआ और उनके सत्य की भी रक्षा हुई।

कहने का आशय यह है कि संकट सिर पर आने पर भी अपने आपको पतित न होने देना चाहिए।

स्तुति का प्रताप

किसी राजा ने एक चोर को शूली की सजा दी। उसने दूसरे लोगों पर अपराध के दण्ड का आतंक जमाने के लिए शूली चढ़ाने की जगह नागरिक जनता को भी बुलाया और सब लोगों को आज्ञा दे दी कि कोई भी मनुष्य चोर को सहायता न दे। चोर को शूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया और सब लोग अपने-अपने घर लौट गये। जिस जगह चोर को शूली दी जानी थी, उस जगह से निकलते हुए सभी लोग चोर की निन्दा करते जाते थे। एक श्रावक भी उसी जगह से निकला। चोर को देखकर उसने सोचा कि मुझे चोर की निन्दा नहीं करनी चाहिए किन्तु चोरी की निन्दा करनी चाहिए। चोरी करके दण्ड भोगने वाला पुरुष तो करुणा का पात्र है।

कितने ही लोग दुखी को देखकर कहते हैं कि यह तो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इस पर करुणा कैसी? लेकिन वास्तव में करुणा का पात्र तो दुखी जीव ही है। दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानना ही करुणा है।

उस श्रावक को चोर पर करुणा आई। वह चोर के पास जाकर उससे कहने लगा—‘भाई ! तुम्हारे ऊपर मुझे अत्यन्त दया है। मगर मैं क्या सहायता कर सकता हूँ ?’

श्रावक का यह कथन सुनकर चोर प्रसन्न हुआ और मन ही मन कहने लगा—बहुत से लोग इस रास्ते से निकले पर इस सरीखा दयालु कोई नहीं था।

ऐसे दुखी मनुष्य को देखकर तुम्हें उस पर करुणा उत्पन्न होगी या नहीं ? ऐसी दुःखमय अवस्था इस आत्मा ने न जाने कितनी बार भोगी होगी ! इस प्रकार आज आत्मा जो करुणा दूसरे पर प्रकट कर रहा है सो न जाने कितनी बार स्वयं उस करुणा का पात्र बन चुका है। ऐसी अवस्था में भी आज लोगों के हृदय से करुणाभाव की कमी हो रही है। करुणा की कमी का खास कारण स्वार्थभावना है। स्वार्थभावना जब हृदय में घर कर बैठती है तब करुणामूर्ति माता में भी भेदभाव आ जाता है और उसमें से भी करुणा निकल जाती है। माता की भी जब ऐसी स्थिति हो सकती है तो स्वार्थभावना के कारण अगर दूसरों में भी दुखियों के प्रति करुणा न रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

सेठ के मीठे बोल सुनकर चोर को बड़ी प्रसन्नता हुई। सेठ ने उस चोर से कहा—‘मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर सकूँ तो कहो।’ चोर बोला—‘आपको और तो क्या कहूँ। हाँ, इस समय मैं बहुत प्यासा हूँ। पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो।’ सेठ ने कहा—‘बहुत अच्छा। मैं अभी पानी लाता हूँ। राजा की ओर से मुझे जो दण्ड मिलना होगा सो मिलेगा, लेकिन मैं पानी लाने जाऊँ

और इतने ही समय में कदाचित् प्राण-पखेरू उड़ जाएँ तो तुम्हें न जाने क्या गति मिलेगी । इस कारण तुम मेरा उपदेश सुनकर ध्यान में रक्खो तो तुम्हारा कल्याण होगा ।

चोर ने सेठ की बात मानना स्वीकार किया । सेठ ने उसे णमोक्षारमन्त्र सुनाया और कहा—मैं पानी लेकर आता हूँ, तब तक इस मन्त्र का जाप करते रहना । चोर ने पहले कभी यह मन्त्र नहीं सुना था और इस समय वह घोर सकट में था । उसे णमोक्षारमन्त्र याद नहीं रहा । वह उसके स्थान पर इस प्रकार कहने लगा—

आनू तानू कछू न जानूँ, सेठ वचन परमानू ॥

उसने इस प्रकार णमोक्षारमन्त्र का जाप किया । यह स्तव नहीं तो स्तुति तो हुई । चोर मर कर न जाने किस गति में जाता लेकिन स्तुति के प्रभाव से वह देव हुआ । यह स्तुति का ही प्रताप है ।

भविष्य की ओर

तपस्वी मुनि श्री रघुनाथजी महाराज फक्कड़ साधु थे। वह एक बार जोधपुर में थे, तब जोधपुर के सिंघीजी ने उनकी प्रशंसा सुनी और उनके दर्शन करने आये। रघुनाथजी महाराज ने सिंघीजी से पूछा—आप कुछ धर्मध्यान करते हैं या नहीं? सिंघीजी ने उत्तर दिया—‘महाराज ! पहले बहुत धर्मध्यान किया है, उसके फलस्वरूप सिंघी सरीखे उत्तम कुल में जन्म पाया है, पैर में सोने का कड़ा पहरने को मिला है, जागीर मिली है, हवेली है और अच्छे कुल की कन्याएँ भी प्राप्त हुई हैं। ऐसी स्थिति में पहले किये पुण्य का फल भोगें या अब नया करने बैठें ?’

तपस्वीजी ने उत्तर दिया—सिंघीजी, यह सब तो ठीक है कि आपने पहले जो धर्मध्यान किया है, उसका फल आप भोग रहे हैं। मगर यदि भविष्य के लिए धर्मध्यान न किया और मृत्यु के पश्चात् कुत्ते का जन्म धारण करना पड़ा तो आपको उस हवेली में कौन घुसने देगा ?

सिंघीजी—महाराज ! ऐसी अवस्था में तो हवेली में कोई नहीं घुसने देगा ।

तपस्वीजी—इसीलिए हम कहते हैं, भविष्य के लिए धर्म-ध्यान करो ।

मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि आपको उत्तम मनुष्य-जन्म, उत्तम जैनधर्म, उत्तम धर्मक्षेत्र आदि का सुयोग मिला है । इस अनमोल अवसर का लाभ उठाकर आत्मकल्याण साधो । इसी में कल्याण है । दूसरे आत्मकल्याण की साधना करें या न करें, उस पर ध्यान न देते हुए आप अपना कल्याण करने में प्रयत्नशील रहें ।

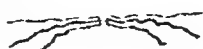
जाति भाई

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज के मुखारविंद से मैंने सुना है कि बीकानेर में वैद मुहता हिंदूसिंहजी दीवान थे। वह स्थान-कवासी जैन थे। बीकानेर में उनकी खूब प्रतिष्ठा थी और राज-दरबार में भी बड़ी इज्जत थी। एक बार दीवान साहब भोजन करने बैठे ही थे कि एक घी की फेरी करने वाला बणिक आया। उसने दीवान साहब से कहा—‘क्या आप घी खरीदेंगे? हिंदू-सिंहजी ने उसे देखकर अनुमान किया कि यह कोई महाजन ही है। इस प्रकार अनुमान करके उसे अपने पास बुलाया और पूछा—‘भाई, कहाँ रहते हो?’ घी बेचने वाले ने अपना गाँव बतला दिया। दीवान ने कहा—‘उस गाँव में तो हमारा भाई भी रहता है। वहाँ वैद मुहता का घर है न?’ दीवान का यह प्रश्न सुनकर घी-विक्रेता कुछ लज्जित हुआ और कहने लगा—आप इतने बड़े आदमी हो कर भी हमें याद रखते हैं, यह बड़े ही आनन्द की बात है। हिंदूसिंहजी समझ गये कि यह घी-विक्रेता भी वैद मुहता गोत्र का ही है। तब दीवान ने उससे

कहा—‘अच्छा भाई, आओ थोड़ा भोजन करलो।’ घी वाला उनके साथ भोजन करने में सक्रोच करने लगा, पर उन्होंने कहा—‘अरे भाई, इसमें लजाने की क्या बात है ? तुम तो मेरे भाई हो।’ आखिर दोनों ने एक ही थाल में भोजन किया और दीवान ने आग्रह करके उसे बढ़िया-बढ़िया भोजन जिमाया।

दीवान के इस कार्य से उसका महत्व घटा या बढ़ा ? सुना जाता है कि यहाँ (जामनगर में) अपने सहधर्मी भाइयों के साथ भेदभाव रक्खा जाता है। सहधर्मी भाइयों में भेद डालने वाले किसी भी विधान को स्वीकार करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ? खेती करने वाले गरीब सहधर्मी भाइयों के साथ इस तरह का भेदभाव रक्खा जाता है परन्तु उनके द्वारा उत्पन्न किये अनाज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। गरीब भाइयों द्वारा उत्पन्न किया अनाज खाना छोड़ दो तो पता चलेगा कि उनके प्रति भेदभाव रखने का क्या नतीजा होता है। आज दूसरे लोग तो अस्पृश्यों को भी स्पृश्य बनाते जा रहे हैं और तुम अपने ही जाति भाइयों को दुरदुरा रहे हो ! तुम उनके साथ भी परहेज करते हो। वह तो जैन हैं, तुम्हारी ही जाति के हैं और यहाँ आकर धर्मक्रिया भी करते हैं। परन्तु वह भी तुम्हारे साथ भोजन करने नहीं आ सकते। भला वह लोग इस प्रकार का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं ? ऐसी स्थिति में अपने सहधर्मी के लिए या अपने धर्म के लिए कष्ट सहन करना पड़े तो सह लेना उचित है, किन्तु इस विधान को बदलना आवश्यक है।

संघ-संगति

संघ में किस प्रकार की संगति होनी चाहिए, इस विषय में एक उदाहरण लीजिये—

भारतवर्ष में युधिष्ठिर धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैन और अजैन, सभी युधिष्ठिर को महापुरुष और धर्मात्मा मानते हैं। दूसरी ओर दुर्योधन पापात्मा था। उसने भीम को नदी में पटक दिया था और पांडवों के घर में आग सुलगा दी थी फिर भी अपने पुण्यप्रताप से पांडव बच गये। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जूए में हराकर पांडवों को जंगल में भेज दिया था। जंगल में वे अनेकों कष्ट भुगत रहे थे। पांडव स्वयं बलवान् थे और फिर श्रीकृष्ण जैसे उनके सहायक थे। पांडव चाहते तो दुर्योधन को परास्त कर देना उनके बाएँ हाथ का खेल था। मगर युधिष्ठिर कहते थे—जो बात जीभ से कह दी है उसका पालन जीव को जोखिम में डालकर भी करना चाहिये। द्रौपदी इस विषय में युधिष्ठिर को उपालम्भ देती और कहती—भीम और अर्जुन सरीखे बलवान् भाइयों को विपत्ति में डालने वाले तुम्हीं

हो। तुमने उन्हे कैसा दीन बना दिया है। मैं राजकन्या और राजपत्नी हो कर भी जगती अन्न से उदरपूर्ति करती हूँ। इसके कारण भी तुम्हीं हो।

पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पुरुष का उग्र बन जाना स्वाभाविक है। परन्तु द्रौपदी की बातों के उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं—‘देवी। आज तुम्हारे इतनी उग्रता क्यों जान पड़ती है? मुझे तो ऐसे कष्ट के समय भी सब भाई बड़े ही सुन्दर जान पड़ते हैं और तू भी बहुत सुन्दर दिखाई देती है। इस समय मैं भी ऐसा हूँ कि इन्द्र भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तुम इस को खराब बतलाते हो परन्तु मैं पूछता हूँ कि यह समय खराब है या वह समय खराब था जब वस्त्रहीन करने के लिए तुम्हारा चीर खींचा गया था ?

द्रौपदी ने उत्तर दिया—वह समय तो बहुत ही खराब था। इस समय निश्चिन्त हो जीवनयापन कर रहे हैं मगर उस समय तो जीवित रहना भी कठिन हो गया था। उस समय का दुःख तो महाभयंकर था।

युधिष्ठिर बोले—तो उस समय किसने तुम्हारी लाज रक्खी थी? उस समय को नजर के सामने रखकर मैं विचार करता हूँ तो यह समय मुझे प्रिय लगता है। मुझे यह समय इसलिए खराब नहीं लगता क्योंकि इस समय में धर्म का पालन होता है। तुम बार-बार इस समय की निंदा करती हो, लेकिन जरा विचार करो कि किसी प्रकार का अपराध न करने पर भी, धर्म के पालन के लिए हम लोगों को इस समय संकट सहने पड़ते हैं। इससे बढ़कर दूसरा आनन्द और क्या हो सकता है ?

युधिष्ठिर और उनके भाई जंगल में कष्ट सहन कर रहे थे, फिर भी दुर्योधन की आँखों में वे काँटे की तरह खटकते थे। दुर्योधन ने विचार किया— इस समय पाण्डव असहाय हैं, मैं सेना ले जाकर उन्हें नष्ट कर डालूँ तो सदा के लिए भगड़ा ही मिट जाएगा। इस प्रकार विचार कर दुर्योधन गोकुल देखने के बहाने सेना लेकर चला। उसकी इच्छा तो पाण्डवों को नष्ट करने की थी मगर बहाना उसने किया गोकुल देखने का।

पहले के राजा लोग भी गोकुल रखते थे। और श्रावक भी गोकुल रखते थे। आनन्द श्रावक के वर्णन में यह वर्णन कहीं नहीं देखा गया कि उसके यहाँ हार्थी, घोड़ा या मोटर थीं, इसके विपरीत गायें होने का वर्णन अवश्य देखा जाता है। इस प्रकार पहले के लोग गायों की खूब रक्षा करते थे। मगर आज तो ऐसा जान पड़ता है मानो लोगों ने गोपालन को हलका काम समझ रक्खा है। लोग गायों के कत्ल की शिकायत करते हैं, मगर गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि इसका प्रधान कारण यही है कि हिन्दुओं ने गायों का आदर करना छोड़ दिया है। लोगों को मोटर का पेट्रोल रखना सह्य हो जाता है मगर गाय का घास रखना सह्य नहीं है।

दुर्योधन के हृदय में पाण्डवों को नष्ट करने की भावना थी परन्तु वह गोकुल का निरीक्षण करने के बहाने सेना के साथ निकला। मार्ग में दुर्योधन अपनी सेना के साथ गन्धर्व के वगीचे में उतरा और इस कारण गन्धर्व तथा दुर्योधन के बीच लड़ाई हो गई। गन्धर्व बलवान् था। उसने सब को जीत लिया और दुर्योधन को जीवित पकड़कर बाँध दिया। दुर्योधन के एक दूत ने यह मंत्र समाचार पाण्डवों और द्रौपदी के पास पहुँचाए।

समाचार सुनकर भीम, अर्जुन और द्रौपदी ने कहा—
 बहुत अच्छा हुआ जो दुर्योधन पकड़ कर बाँध लिया गया।
 उस दुष्ट ने जैसा किया वैसा फल पाया। दुर्योधन दुष्ट विचार
 करके ही आ रहा था और उसने पाण्डवा को कष्ट भी बहुत
 दिया था। फिर भी दुर्योधन के कैद होने के समाचार सुनते ही
 युधिष्ठिर, भीम अर्जुन आदि ने कहने लगे—भाइयो ! दुर्योधन
 के पकड़े जाने से तुम प्रसन्न होते हो और इसे बहुत अच्छा
 समझते हो, मगर यह बात हम लोगों को शोभा नहीं देती। हे
 अर्जुन ! अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं जो कहता हूँ,
 उसी के अनुसार तू कर ।' अर्जुन बोले—'मुझे आपके ऊपर
 पूर्ण विश्वास है। अतएव आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है।
 आप जो कहेंगे, वही करूँगा।' तब युधिष्ठिर ने कहा—'जब
 कौरवों से अपना झगडा हो तो एक ओर सौ कौरव और दूसरी
 ओर हम पाँच पाण्डव रहें, मगर किसी तीसरे के साथ झगडा
 हो तो हम एक सौ पाँच साथ रहे। दुर्योधन कैसा ही क्यों न हो,
 आखिर तो अपना भाई ही है। हमसे पुरुषार्थ होने पर भी कोई
 हमारे भाई को कैद कर रखे, यह कितना अनुचित है ? अतएव
 अगर तुममें पुरुषार्थ हो तो जाओ और दुर्योधन को गन्धर्व के
 बंधन से मुक्त कर आओ ।'

धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विरासत में भारतवर्ष को ऐसी हित-
 बुद्धि की भेट दी है। मगर आजकल यह हितबुद्धि किस प्रकार
 भुला दी गई है और परिस्थिति कितनी विकट हो गई है, यह
 देखने की आवश्यकता है। कोई तीसरी शक्ति सबको दबा रही
 हो तो भले दबावे किन्तु हिन्दू-मुसलमान, जैन-वैष्णव अथवा
 जैन परस्पर में शांति के साथ नहीं रह सकते। युधिष्ठिर कहते

हैं—अपना भाई अपने ऊपर भले ही लाखों जुल्म करता हो, मगर यदि वह भाई किसी तीसरे द्वारा दबाया जाता हो या पीड़ित किया जाता हो तो उसे पीड़ा-मुक्त करना भाई का धर्म है।

अर्जुन पहले कहता था—दुर्योधन, गंधर्व द्वारा कैद कर लिया गया, यह बहुत अच्छा हुआ। परन्तु युधिष्ठिर की आज्ञा होते ही वह गंधर्व के पास गया। उसने दुर्योधन को बंधनमुक्त करने के लिए कहा। यह सुनकर गंधर्व ने अर्जुन से कहा—‘मित्र ! तुम यह क्या कह रहे हो ? तुम इतना भी विचार नहीं करते कि दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट है और तुम सबको मारने के लिए जा रहा था। ऐसी स्थिति में मैंने उसे पकड़ कर कैद कर लिया है तो बुरा क्या किया है ? इसलिए तुम अपने घर जाओ और इसे छुड़ाने के प्रयत्न में मत पड़ो। अर्जुन ने उत्तर दिया—दुर्योधन चाहे जैसा हो आखिर तो हमारा भाई ही है, अतएव उसे बंधनमुक्त करना ही पड़ेगा।’

अर्जुन तो भाई की रक्षा के लिए इस प्रकार कहता है, मगर आप लोग भाई भाई कोर्ट में मुकद्दमेवाजी तो नहीं करते ? कदाचित् कोई कहे कि हमारा भाई बहुत खराब है तो उससे यही कहा जा सकता है कि वह कितना ही खराब क्यों न हो, मगर दुर्योधन के समान खराब तो नहीं है। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के समान भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता का परिचय दिया तो तुम अपने भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता का परिचय नहीं दे सकते ? मगर तुम में भाई के प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता नहीं है और इसी कारण तुम भाई के खिलाफ न्यायालय में मुकद्दमा दायर करते हो।

अर्जुन, भीम और द्रौपदी—तीनों दुर्योधन से बहुत खिलाफ थे, फिर भी उन्हें युधिष्ठिर के वचनों पर ऐसा दृढ़ विश्वास था तो तुम्हें भगवान् के वचनों पर कितना अधिक विश्वास होना चाहिए। भगवान् कहते हैं—सिर काटने वाला बैरी भी मित्र ही है। वास्तव में तो कोई किसी का सिर काट ही नहीं सकता, किन्तु आत्मा ही अपना शिरच्छेद कर सकती है। अतः आत्मा ही अपना असली बैरी है।

अर्जुन ने गन्धर्व से कहा—‘भले ही तुम हमारे हित की बात कहते होओ, मगर अपने भाई की बात के सामने मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की वान शिरोधार्य करके दुर्योधन को तुम्हारे वन्धन में छुड़ाना है। अतः तुम उसे वन्धन-मुक्त कर दो। अगर यो नहीं मुक्त करना चाहते तो युद्ध करो। अगर तुमने हमारे हित के लिए ही उसे कैद कर रखा हो तो मेरा यही कहना है कि उसे छोड़ दो। मुझे उसकी करतूतें नहीं देखनी हैं, मुझे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना है। अतएव उसे छोड़ दो।

आखिर अर्जुन दुर्योधन को छुड़ा लाया। युधिष्ठिर अर्जुन पर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे—‘तू मेरा सच्चा भाई है।’ उन्होंने द्रौपदी से कहा—देखो, इस जंगल में कैसा मंगल है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने जंगल में और संकट के समय में धर्म का पालन किया था। मगर इस पर से आप अपने विषय में विचार करो कि आप उपाश्रय में धर्म का पालन करने आते हैं या अपने अभिमान का पोषण करने आते हैं? वर्मस्थान में प्रवेश करते ही ‘निस्सही-निस्सही’ कहकर अभिमान, क्रोध आदि का निषेध करना चाहिए। अगर इनका निषेध किये बिना

ही धर्मस्थान में आते ही तो कहना चाहिए कि आप अभी धर्मतत्त्व से दूर हैं ।

भीम ने युधिष्ठिर से कहा—‘गन्धर्व द्वारा दुर्योधन के कैद होने से तो हमें प्रसन्नता हुई थी । आप न होते तो हम इसी पाप में पड़ते रहते ।’ भीम का यह कथन सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—‘यह तो ठीक है, मगर अर्जुन जैसा भाई न होता तो मेरी आज्ञा कौन मानता ?

तुम भी छद्मस्थ हो । तुम्हारे अन्तःकरण में इस प्रकार का पाप आना संभव है । फिर भी आज्ञा शिरोधार्य करने का ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए । भगवान् की आज्ञा है कि सब को अपना मित्र समझो । अपने अपराध के लिए क्षमा माँगो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो । इस आज्ञा का पालन करने में ऐसी पॉलिसी का उपयोग नहीं करना चाहिए कि जिनके साथ लड़ाई-झगडा किया हो उनसे तो क्षमा माँगो नहीं और दूसरों से केवल व्यवहार के लिए क्षमा-याचना करो । सच्ची क्षमा माँगने का और क्षमा देने का यह सच्चा मार्ग नहीं है । शत्रु हो या मित्र, सब पर क्षमाभाव रखना ही महावीर भगवान् का महामार्ग है । भगवान् के इस महामार्ग पर चलोगे तो आपका कल्याण होगा । आज युधिष्ठिर तो रहे नहीं मगर उनकी कही बात रह गई है, इस बात को तुम ध्यान में रखो और जीवनव्यवहार में उतारो ।

अमर मरंता मैंने देखे !

एक सेठ का नाम ठनठनपाल था । नाम ठनठनपाल होने पर भी वह बहुत धनवान् था और उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी थी ।

प्राचीन काल के श्रीमन्त, श्रीमन्त होने पर भी अपना कोई काम छोड़ नहीं बैठते थे । आज जरा-सी लक्ष्मी प्राप्त होते ही लोग सब काम छोड़छाड़ कर बैठे रहते हैं और ऐसा करने में ही अपनी श्रीमन्ताई समझते हैं ।

ठनठनपाल सेठ की पत्नी सेठानी होने पर भी पानी भरना, आटा पीसना, कूटना आदि सब घरू काम-काज अपने हाथों करती थी । अपने हाथ से किया हुआ काम जितना अच्छा होता है, उतना अच्छा दूसरे के हाथ से करवाया काम नहीं होता । परन्तु आजकल बहुत-से लोग धर्मध्यान करने के बहाने हाथ से घर का काम करना छोड़ देते हैं । उन्हें यह विचार नहीं आता कि धर्मध्यान करने वाला व्यक्ति क्या कभी आलसी बन

सकता है ? जो कार्य अपने ही हाथ से भलीभाँति हो सकता है, शास्त्रकार उसके त्याग करने का आदेश नहीं देते । तुम स्वयं जो काम करोगे, विवेकपूर्वक करोगे, दूसरे से ऐसे विवेक की आशा कैसे रखी जा सकती है ? इस प्रकार अपने हाथ से विवेकपूर्वक किये गये काम में एकान्त लाभ ही है । स्वयं आलसी बनकर दूसरे से काम कराने में विवेक नहीं रहता और परिणामस्वरूप हानि होती है ।

आजकल विजली द्वारा चलने वाली चक्कियाँ बहुत प्रचलित हो गई हैं और हाथ की चक्कियाँ वन्द होती जा रही हैं । क्या घर की चक्कियाँ वन्द होने के कारण यह कहा जा सकता है कि आस्त्रव थोड़ा हो गया है ? घर की चक्कियाँ वन्द करने से तुम निराश्रयी नहीं हुए हो परन्तु उलटे महापाप में पड़ गये हो । घर की चक्की और विजली की चक्की का अन्तर देखोगे तो अवश्य मालूम हो जायगा कि तुम किस प्रकार महापाप में पड़ गये हो । विचार करोगे तो हाथ चक्की और विजली की चक्की में राई और पहाड़ जितना अन्तर प्रतीत होगा । विजली से चलने वाली चक्की से व्यवहार और निश्चय—दोनों की हानि हुई है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी हानि हुई है और हो रही है । पुराने लोग मानते हैं कि ढाकिनी लग जाती है और जिस पर उसकी नजर पड़ जाती है उसका वह सत्त्व चूस लेती है । ढाकिनी की यह बात तो गलत भी हो सकती है परन्तु विजली से चलने वाली चक्की तो ढाकिनी से भी बढ़कर है । वह अनाज का सत्त्व चूस लेती है यह तो सभी जानते हैं । विजली की चक्की में पिसाया हुआ आटा कितना ज्यादा गरम होता है, यह देखने पर विदित होगा कि आटे का सत्त्व भस्म हो गया है ।

सारांश यह है कि लोग अपने हाथ से काम न करके दूसरों से काम कराने में अपनी महत्ता मानते हैं। उन्हें इस बात का विचार ही नहीं है कि अपने हाथ से और दूसरे के हाथ से काम करने कराने में कितना ज्यादा अन्तर है।

ठनठनपाल श्रीमान था, फिर भी उसकी पत्नी पीसना, कूटना आदि काम अपने हाथ ही से करती थी। किन्तु जब वह अपनी पड़ोसिनो से मिलती तो पड़ोसिने उसकी हँसी करने के लिए कहतीं—‘पधारो श्रीमती ठनठनपालजी।’ ठनठनपालजी की पत्नी को यह मजाक रुचिकर नहीं होता था।

एक दिन इस मजाक से उसे बहुत बुरा लगा। वह उदास हो कर बैठी थी कि उसी समय सेठ ठनठनपाल आ गये। अपनी पत्नी को उदास देखकर उन्होंने पूछा—‘आज उदास क्यों दिखाई देती हो ? सेठानी बोली—‘तुम्हारा यह नाम कैसा विचित्र है। तुम्हारे नाम के कारण पड़ोसिने मेरी हँसी करते हैं। तुम अपना नाम बदल क्यों नहीं डालते ? ठनठनपाल ने कहा—‘मैं नाम से सभी लेनदेन चल रहा हूँ। अब नाम बदल लेना सरल बात नहीं है। कैसे बदल सकता हूँ ? उसकी पत्नी बोली—‘जैसे बने तैसे तुम्हें यह नाम तो बदलना ही पड़ेगा। नाम न बदला तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी। ठनठनपाल ने कहा—‘मायके जाना है तो अभी चली जा, मगर मैं अपना नाम नहीं बदल सकता। तेरी जैसी हठीली स्त्री मायके चली जाय तो हर्ज भी क्या है ?

ठनठनपाल की स्त्री रूठ कर मायके चली। वह नगर के द्वार पर पहुँची कि कुछ लोग एक मुर्दे को उठाये वहाँ से निकले। सेठानी ने उनसे पूछा—‘यह कौन मर गया है ?’ लोगों ने उत्तर

दिया—‘अमरचन्द भाई का देहान्त हो गया है।’ यह सुनकर सेठानी सोचने लगी—‘अमरचन्द नाम होने पर भी वह मर गया। उसके पैर वही भारी हो गये, फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ी। कुछ आगे जाने पर उसे एक गुवाल (गाय चराने वाला) मिला। सेठानी ने उसका नाम पूछा। उत्तर मिला—मेरा नाम धनपाल है। सेठानी सोचने लगी—यह धनपाल है या पशुपाल ? सोच-विचार में डूबी सेठानी थोड़ी और आगे बढ़ी। वहाँ एक स्त्री छाणा (कंड़ा) बिनती दिखाई दी। सेठानी ने उससे पूछा—बहिन तुम्हारा क्या नाम है ? उसने उत्तर दिया—‘लक्ष्मीबाई।’ यह नाम सुनकर सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी—नाम है लक्ष्मी बाई और बिनती फिरती है कंड़ा ?

यह सब विचित्र घटनाएँ देखकर सेठानी का दिमाग ठिकाने आया। वह घर लौट आई। सेठ ने कहा—‘आज तो कुछ समझ आ गई दीखती है। मगर कल जैसा तूफान तो नहीं मचाओगी ? सेठानी बोली—अब मैं समझ गई हूँ। सेठ के पूछने पर वह बोली—

अमर मरता मैंने देखे, ढोर चरावे धनपाल।

लक्ष्मी छाणा बिनती, धन धन ठनठनपाल ॥

ललितांग

किसी सेठ के ललितांग नामक पुत्र था। ललितांग अपने नाम के अनुसार सुन्दर और गुणवान् था। एक बार वह कहीं बाहर जा रहा था कि अपने महल में से रानी ने उसे देखा। ललितांग को देखकर रानी सोचने लगी—‘यह कुमार बड़ा ही ललित-सुन्दर है। ऐसे सुन्दर पुरुष के बिना नारी का जीवन निरर्थक है। किसी भी उपाय से इसे प्राप्त करना ही चाहिये।’ इस प्रकार विचार कर रानी ने अपनी एक विश्वासपात्र दासी भेजी और उसे गुप्त मार्ग द्वारा महल में बुलाया। रानी ने अपनी मादकतापूर्ण कामदृष्टि से ललितांग को मुग्ध कर लिया। रानी का सौन्दर्य देखकर ललितांग भी उस पर मोहित हो गया। वह इतना मुग्ध हुआ कि अपने घरवार का भी खयाल उसे न रहा।

ललितांग को अपने कटजे में करके रानी ने उसके साथ वषयभोग करने की तैयारी की। इसी समय रानी को महल में राजा के आगमन की सूचना मिली। यह सूचना मिलते

ही रानी का मुँह उतर गया। रानी को अचानक यह उदासीनता देखकर ललितांग ने पूछा—‘अभी-अभी तो मेरे साथ तुम हँस दोल रही थीं और अब एकाएक उदासीन हो गईं’। इसका क्या कारण है ?’ रानी ने उत्तर दिया—‘उदासी का कारण यह है कि राजा महल में आ रहा है। अब क्या करना चाहिये सो कुछ नहीं सूझता’। राजा के महल में आने के समाचार सुनते ही ललितांग भय से कांपने लगा। उसने दीनतापूर्वक रानी से कहा—‘मुझे जल्दी से कहीं न कहीं छिपाओ। राजा ने मुझे देख लिया तो शरीर के टुकड़े-टुकड़े करवा डालेगा। क्षत्रिय का और उसमें भी राजा का कोप बड़ा ही भयङ्कर होता है।’ रानी बोली—‘इस समय तुम्हें कहाँ छिपाऊँ ? ऐसी कोई जगह भी तो नहीं दीखती जहाँ छिपा सकूँ। अलवत्ता, पाखाने में छिपाने लायक थोड़ी जगह है। राजा पाखाने की तरफ नजर भी नहीं करेगा और जब वह चला जायगा तो मैं बाहर निकाल लूँगी।’

पाखाने में रहने की इच्छा किसे होगी ? किसी को नहीं। तो फिर सुगंध में रहने वाले ललितांग को पाखाने में रहना क्यों रुचिकर हुआ ? इसका एकमात्र कारण था भय। पाप में निर्भयता कहाँ ? ललितांग पापजन्य भय के कारण पाखाने में छिपने के लिए विवश हो गया। रानी ने अपनी दासी से कहा—‘इन्हें पाखाने में छिपा आ।’ रानी की आज्ञा से दासी ने ललितांग के पैरों में रस्सी बाँधकर उसे उलटा लटका दिया। जब ललितांग को पाखाने में उलटा लटकाया गया होगा तो कौन जाने उसकी क्या दशा हुई होगी ।

राजा, रानी के महल में आया और रानी के साथ कुछ खानपान करके लौट गया। रानी को या तो ललितांग की काय-

रता देखकर घृणा हुई या वह उसे भूल गई अथवा और कोई कारण हुआ, जिससे उसने पाखाने में से ललितांग को नहीं निकाला। ललितांग को लटके-लटके बहुत समय व्यतीत हो गया।

पानी का निकास उसी पाखाने में होकर था। वर्षा होने के कारण पाखाने में जाँ पानी पहुँचा, उसमें मूखा मल भी गीला हो गया और नीचे गिरने लगा। ललितांग उम मल में लिप्त हो गया। ऐसी मुसीबत में फँसा हुआ ललितांग आखिर डोरी टूटने से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया।

महतरानी, जो राजा और ललितांग के भी घर काम करती थी, पाखाना साफ करने आई। जैसे ही वह पाखाना साफ करने भीतर घुसी कि ललितांग नजर आया। देखते ही वह पहचान गई। उसने सोचा—हमारे सेठ का कुमार यह ललितांग और यहाँ पाखाने में पड़ा है। वह उल्टे पाँव सेठ के घर दौड़ी। सेठ से कहा—तुम जिसकी चिन्ता करते थे, वह ललितांग कुमार तो राजा के पाखाने में पड़ा है। सेठ सोचने लगा—ललितांग वहाँ किस प्रकार पहुँचा होगा। खैर, जो हुआ सो हुआ, मगर अभी तो उसे शीघ्र ही घर लाना उचित है। सेठ कुछ आदमियों को साथ ले वहाँ पहुँचा और ललितांग को घर उठा लाया। उस समय ललितांग की स्थिति अत्यन्त नाजुक थी, पर यथोचित उपचार कराने से वह मरते-मरते बच गया। धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ करके उसने अपनी पूर्व-स्थिति प्राप्त कर ली।

स्वस्थ होने के पश्चात् ललितांग घोड़ागाड़ी में बैठकर घूमने निकला। फिर रानी की दृष्टि ललितांग पर जा पड़ी। उसे

देखते ही वह सोचने लगी—मैंने बहुत बड़ी भूल की । यह पुरुष तो भोगने योग्य है । यह सोचकर रानी ने फिर अपनी दासी उसके पास भेजी और महल में आने के लिये कहलाया । मगर ललितांग, जो महान् दुःख एक बार भुगत चुका था, क्या दूसरी बार रानी के पास जाने को तैयार हो सकता था ? इस विषय में तुम्हारी सलाह पूछी जाती तो तुम क्या सलाह देते ? निःसन्देह प्रत्येक बुद्धिमान् पुरुष यही सलाह देगा कि जहाँ इतना भयङ्कर कष्ट भोगना पड़ता है वहाँ हर्गिज नहीं जाना चाहिये ।

ललितांगकुमार को यह सलाह देने के लिए आप तैयार हैं, मगर जरा अपने सम्बन्ध में भी तो विचार कर देखो । ललितांग को जो काम न करने की सलाह दे रहे हो, वही काम आप स्वयं तो नहीं करते हैं ? आपने अनेकों बार इस प्रकार के कष्ट भुगते हैं फिर भी आपकी दशा और दिशा नहीं बदली । क्या आप माता के पेट में उलटे नहीं लटके ? क्या वहाँ मल-मूत्र नहीं हैं ? गर्भ में आप अपनी माता के आहार में से रसवाहिनी नाड़ी द्वारा थोड़ा-सा रस लेते थे । श्रीभगवतीसूत्र में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने फर्माया है कि गर्भ का बालक, माता के ग्रहण किये हुए आहार में से रसवाहिनी नाड़ी द्वारा थोड़ा आहार अर्थात् एक देश का आहार ग्रहण करता है । ऐसा कष्ट थोड़े बहुत दिन नहीं, नौ महीने तक भोगा है । इतना ही नहीं, कभी-कभी तो बारह वर्ष या चौबीस वर्ष तक भी ऐसा कष्ट भोगना पड़ा है । यह कष्ट क्या एक डोरी के सहारे लटकने के समान कष्ट नहीं है ? गर्भ में बालक भी एक नाड़ी के सहारे ही लटकता रहता है फिर किसी पुण्य के प्रताप से या किसी साधन द्वारा उसका जन्म होता है । गर्भ में बाहर निकलते समय अगर सार-सम्भाल करने वाला कोई न हुआ तो कैसी विडम्बना होती

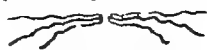
है ? आज आप यह अभिमान करते हैं कि माता-पिता ने हमारे लिए क्या किया है ? किन्तु तनिक अपनी गर्भावस्था या बाल्यावस्था के विषय में विचार करो कि उस समय तुम्हारी क्या हालत थी ? अगर माता-पिता ने उस समय आपको सम्भाला न होता तो कैसी दशा होती ?

माता-पिता के उपकार का विचार आने पर मुझे एक पुरानी कविता याद आ जाती है:—

डगमग पग टकती नहीं, खाई न सकतो खाद ।
उठी न सकतो आप थी, लेश हती नहीं लाज ॥
ते अवसर आणी दया, बालक ने माँ-बाप ।
सुख आपे दुख वेठीने, ते उपकार अमाप ॥
कोई करे एवा समै, वे घडी एक वरदास ।
आखी उंमर थई रहे, ते नर नो नर दास ॥

गर्भावस्था में या बाल्यावस्था में घड़ी-दो घड़ी सहायता करने वाले सहायक का उपकार मनुष्य जितना माने, उतना ही थोड़ा है । तो फिर जिन माता-पिता ने ऐसे समय में सब प्रकार की सहायता और सुविधा प्रदान की है, उनका कितना अपरिमित उपकार है, इस बात का जरा विचार तो कीजिए ।

गर्भस्थान के कारागार से हम लोग बाहर निकले और माता-पिता की छत्र-छाया तले सुखपूर्वक बढ़ते-बढ़ते इस स्थिति में आये हैं । यह स्थिति पाकर हमारा कर्तव्य क्या है, इस बात का जरा गहराई से विचार करना चाहिये । हम जिस कैदखाने में बन्द रह चुके हैं फिर उसी में बन्द होना उचित है अथवा ऐसा मार्ग खोजना उचित है कि फिर कभी उसमें बन्द होना पड़े ?

सुख में दुःख

धर्म के प्रति लोगो को अश्रद्धा क्यों उत्पन्न होती है ? इसका सामान्यतः कारण यह है कि लोग जिस साता-सुख से फँस जाते हैं, उन सुखों के पीछे रहे हुए विकारों को या दुःखो को वह देखते नहीं और इसी कारण धर्म पर उनकी श्रद्धा नहीं जमती । अतएव सब से पहले यह देखना चाहिए कि धर्म के द्वारा तो सुख-साता चाही जाती है, उसके पीछे सुख रहा हुआ है या दुःख ? सासारिक सुखो के पीछे क्या छिपा हुआ है, यह देखने से प्रतीति होती है कि वहाँ एकान्त दुःख ही दुःख है । इस प्रकार दुःख की प्रतीति होने पर फल-स्वरूप धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होगी । यह बात विशेषणया स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लीजिए, जिससे सब सरलतापूर्वक समझ सकें ।

एक नगर में दो मित्र रहते थे । उनमें से एक मित्र धर्म पर श्रद्धा रखता था और सांसारिक सुखों को दुःखरूप मानता था । दूसरा मित्र संसार के भोगविलास को सुखरूप समझता था ।

पहला मित्र दूसरे को बार बार समझाता था कि संसार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं जो दुःखरहित हो। तब दूसरा मित्र पहले से कहता—‘भाई’ साहब ! संसार में उत्तम भोजन पान, नाचरग और स्त्रीभोग में जैसा सुख है, वैसा सुख और कहीं भी नहीं है।’ इस प्रकार दोनों एक दूसरे की भूल बतलाया करते थे। अन्त में एक बार पहले मित्र ने कहा—इसका निर्णय करने के लिए मैं एक उपाय बतलाता हूँ। आप राजा के पास जाओ और उससे कहो—मैं आपको अमुक भेट देना चाहता हूँ। आप वह भेट लेकर दो घड़ी के लिए पाखाने में बैठ जाइए। क्या राजा तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करेगा ? दूसरे मित्र ने कहा ‘नहीं।’ तब पहले मित्र ने प्रश्न किया—‘राजा तुम्हारी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करेगा ? क्या धन में सुख नहीं है ?’ दूसरे मित्र ने उत्तर दिया—‘धन में सुख तो है, फिर भी राजा ऐसी शर्त मजूर नहीं कर सकता। वह उलटा मुझे मुख बतलायगा। वह कहेगा, कहीं इस भेट के खातिर पाखाने में जाया जाता है। मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया मूर्ख कहेगी।’

‘राजा धन की भेट पाकर के भी जिस पाखाने में बैठने के लिए तैयार नहीं होता, उसी में बिठलाने का काम मैं सरलता से ही कर सकता हूँ।’ यह कह कर पहला मित्र स्वादिष्ट चूर्ण तैयार करके राजा के पास ले गया। राजा को उसने चूर्ण बतलाया। राजा ने चूर्ण चखा। देखा कि चूर्ण स्वादिष्ट है तो उसकी चेतना खुश हो गई। स्वादिष्ट होने के साथ चूर्ण में एक गुण भी था कि उसके खाने से दस्त जल्दी और साफ लगता था। दृष्ट होने के कारण राजा ने चूर्ण खा तो लिया, मगर उसके से थोड़ी ही देर बाद उसे शौच की हाजत हुई। राजा उठ पाखाने में जाने लगा। तब चूर्ण वाले मित्र ने कहा—‘महा-

राज ! विराजिये, कहाँ पधारते हैं ? राजा बोला—‘पाखाने जाना है।’ उसने उत्तर दिया—‘महाराज ! पाखाना कैसा दुर्गन्ध वाला स्थान है ! आप महाराज हैं। सुगन्धमय वातावरण में रहने वाले हैं। फिर उस सडने वाले पाखाने में क्यों पधारते है ?’ राजा ने कहा—‘तू तो महामुर्ख मालूम होता है। दुर्गन्ध के बिना कहीं काम भी चलता है ? शरीर का ऊपरी भाग कैसा ही क्यों न हो, मगर इसके भीतर रक्त, मांस आदि जो कुछ है वह सब तो दुर्गन्ध वाला ही है। इसी दुर्गन्ध के आधार पर शरीर टिका हुआ है।’ यह सुनकर पहले मित्र ने कहा—‘ठीक है। जब आप पाखाने में गये बिना रह ही नहीं सकते तो आपसे कुछ अधिक कहना बेकार ही है।

पहले मित्र ने यह सब दूसरे मित्र को बतलाते हुए कहा—‘तुम हजारों रुपयों की भेट देने को तैयार थे, फिर भी आशा नहीं थी कि राजा पाखाने में बैठने को तैयार होगा। लेकिन मैंने पाखाने में न जाने के लिए राजा से प्रार्थना की, फिर भी राजा रुका नहीं। इसका क्या कारण है ? इसका एकमात्र कारण यह चूर्ण है। राजा ने चूर्ण न खाया होता तो इस समय वह पाखाने में न गया होता। इस प्रकार संसार में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जिसके पीछे दुःख न छिपा हो।’ पहले मित्र की इस युक्ति से दूसरा मित्र समझ गया कि जिसे वह सुख माने बैठा है, उस सुख के पीछे भी दुःख रहा हुआ है।

विशाल दृष्टि

पहले के लोग आजकल के लोगो की भाँति संकुचित विचार के नहीं थे । आज तो जाति के नाम पर निकम्मे बन्धन खड़े किये गये हैं । प्राचीन काल में ऐसे बन्धन नहीं थे । उस समय तो वर-कन्या की योग्यता और समानता देखी जाती थी । आज यह देखा जाता है कि वर के पास धन है या नहीं ?—अगर धन हो तो क्या साठ वर्ष का धनिक वृद्ध भी छोटीसी कन्या के साथ विवाह करने को तैयार होता नहीं देखा जाता ? यह क्या कन्या के ऊपर अत्याचार-अन्याय नहीं है ? लोकलज्जा के कारण या किसी अन्य कारण से तुम्हें इस विषय में कुछ कहते सकोच होता होगा, लेकिन समाज का अन्न ग्रहण करने के कारण मुझे तो समाज के हित के लिए बोलना ही पड़ेगा । इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ—इस प्रकार के वृद्धविवाह, अयोग्य-विवाह, अनमेल-विवाह आदि समाजनाशक विवाहों को प्रत्येक उचित उपाय से रोको । समाज में इस प्रकार के जो अन्याय हो रहे हैं, उन्हें अगर तुम नहीं ही रोक सकते तो कम से कम इतना

करो कि अपने आपको इन अन्यायों से जुदा रखो । अन्याय के इन कार्यों से सहभागी मत बनो । अन्याययुक्त कार्यों से अपने आपको अलग न रख सकने वाला और पुद्गलों के लोभ पर विजय प्राप्त न कर सकने वाला—पुद्गलों का लोभी मनुष्य अत्यन्त शिथिल है । ऐसा ढीला मनुष्य धर्म का पालन किस प्रकार कर सकता है ?

पालित श्रावक का विवाह अन्तर्देशीय (परदेशीय) और अन्तर्जातीय (परजातीय) कन्या के साथ हुआ । कुछ समय पश्चात् अपनी उस नवविवाहित पत्नी को लेकर समुद्रमार्ग से पालित अपने घर की ओर खाना हुआ । पालित की वह पत्नी गर्भवती थी । उसने समुद्र के अन्दर जहाज में ही पुत्र का प्रसव किया ।

आज लोग कहते हैं कि आधुनिक जहाजों में ही इस प्रकार की सुविधाएँ होती हैं, मगर पुराने वर्णनों से प्रतीत होता है कि उस समय भी जहाजों में कितनी सुन्दर सुविधाएँ होती थीं । प्रसवकाल अत्यन्त कठिन होता है, लेकिन प्राचीन काल के लोग जहाज में भी उस स्थिति को सम्भालने में समर्थ होते थे ।

पालित का पुत्र समुद्र में जन्मा, इसलिए उसका नाम समुद्रपाल रखा गया । पालित अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर घर पहुँचा । पालित ने समुद्रपाल को बहत्तर कलाओं में परिणत बनाया ।

वही सच्चे माता-पिता हैं जो अपनी सन्तानों को कला-शिक्षण द्वारा शिक्षित और संस्कारी बनाते हैं । कहावत है—
'काचा सूत जैसा पूत ।' अर्थात् बालक कच्चे सूत के समान हैं ।

जैसा बनाना हो वैसे ही वह बन सकते हैं। आप वस्त्र पहनते हैं, किन्तु वस्त्र की जगह यदि सूत लपेट लो तो क्या ठीक कहला-एगा ? नहीं। इसी प्रकार बालक कच्चे मूत के समान हैं। जैसा चाहो उन्हें वैसा ही बना लो। अगर आप बालक को जन्म देकर ही रह गये और उन्हें संस्कारी नहीं बनाया तो वे कच्चे सूत की तरह ही निकम्मे रह जाएँगे।

प्राचीन काल के लोग अपने बालक को बहत्तर कला के कोविद और शास्त्र में विशारद बनाते थे। ऐसा करके वह माता-पिता की हैसियत से अपना कर्त्तव्य पूरा करते थे। लेकिन आज कितने माँ-बाप ऐसे हैं जो अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह पालन करते हैं ? पहले के लोग अपनी सन्तान को, जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए, बहत्तर कलाएँ सिखलाते थे। मगर आज कितने लोग हैं जो अपने ही जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ण कर सकते हैं ? आज मोटर में बैठकर मटरगस्त करने वाले तो हैं मगर ऐसे कितने हैं जो स्वयं मोटर बना सकते हो या मोटर सुधार भी सकते हो ? जो मनुष्य स्वयं किसी चीज का बनाना नहीं जानता, वह उसके लिए पराधीन है। आप भोजन करते हैं पर क्या भोजन बनाना भी जानते हैं ? अगर नहीं जानते तो क्या आप पराधीन नहीं हैं ? पहले बहत्तर कलाएँ सिखलाई जाती थी, उनमें अन्नकला भी थी। अन्नकला के अन्तर्गत यह भी सिखाया जाता था कि अन्न किस प्रकार पकाना और खाना चाहिए ?

लोग कहते हैं कि जैनशास्त्र में सिर्फ त्याग ही बतलाया है, लेकिन जैनशास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट

दिखाई देगा कि जैनशास्त्र जीवन को दुखी नहीं वरन् सुखी बनाने का राजमार्ग प्रदर्शित करता है। जैनशास्त्र बतलाता है कि जीवन किस प्रकार सांस्कारिक और सुखमय बनाया जा सकता है और किस प्रकार आत्मकल्याण-साधन किया जा सकता है ?

समुद्रपाल युवक हुआ। पालित ने योग्य कन्या के साथ उसका विवाह कराया। आज के लोग अपनी सन्तान का विवाह छुटपन में गुडिया-गुड़डा की भाँति कर देते हैं। वृद्ध विवाह की अपेक्षा भी बालविवाह को मैं अधिक भयङ्कर समझता हूँ। बालविवाह से देश, समाज और धर्म को अत्यन्त हानि पहुँचाती है। वह हानि कितनी और किस प्रकार पहुँचती है, वह बतलाने का अभी समय नहीं है। किसी अन्य अवसर पर इस विषय में मैं अपने विचार प्रकट करूँगा।

समुद्रपाल का विवाह रूपवती और सुशीला कन्या के साथ किया गया था। एक दिन समुद्रपाल अपने भवन के झरोखे में बैठा था। वहाँ उसने देखा—

कालो मुख कियो चोर नो, फेरो नगर मँझार,
समुद्रपाल तिन जोइने, लीनो संजभ-भार।
जीवा चतुर सुजान, भज लो नी भगवान्,
सुक्ति नो मारग दोयलो, तज दो नी अभिसान।

समुद्रपाल ने झरोखे में बैठे-बैठे देखा कि एक मनुष्य का मुँह काला करके उसे फाँसी पर चढ़ने का पोशाक पहनाया गया है। उसके आगे घाजे वज रहे हैं और बहुत से लोग उसके

साथ चल रहे हैं। फिर भी वह मनुष्य उदास है। वह दृश्य देख कर समुद्रपाल विचारने लगा—यह मनुष्य उदास क्यों है? और इसे इस प्रकार क्यों ले जाया जा रहा है? तलाश करने पर मालूम हुआ कि उसने इन्द्रियों के वश होकर राज्य का अपराध किया है और राजा ने उसे फाँसी पर लटका देने का दण्ड दिया है। यह जानकर समुद्रपाल फिर विचार करने लगा—‘इन्द्रियों के वश होने के कारण यह पुरुष फाँसी पर लटकाया जा रहा है। वास्तव में इन्द्रियों के भोग ऐसे ही हैं। इन्द्रियों के भोग इन सांसारिक पदार्थों ने ही मेरे इस भाई को फाँसी पर चढ़ाया है। इन पदार्थों की बदौलत कहीं मेरी भी यही दशा न हो जाय। अतएव मेरे लिए यही उचित है कि मैं पहले ही इन्द्रिय-भोग के सांसारिक पदार्थों का परित्याग कर दूँ।’

इस प्रकार विचार करते-करते समुद्रपाल वैराग्य के रंग में रंग गया। उसने सयम स्वीकार कर लिया। जब धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है तब सांसारिक वस्तु का मूल स्वरूप खोजा जाता है और फलस्वरूप सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब सयम स्वीकार करने में भी देर नहीं लगती। सांसारिक पदार्थ मनुष्य को किस प्रकार संसार में फँसाते हैं और दुःख देते हैं, यह बात समझने योग्य है।

मेघ की नम्रता

सब जीव सद्गति पाने की ही अभिलाषा करते हैं, परन्तु इस अभिलाषा के साथ विनम्र बनने की इच्छा नहीं करते। यद्यपि विनम्रता धारण करने में किसी का किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी आत्मा धर्म के समय अकड़ कर रहता है। आत्मा किस प्रकार अकड़वाज बन जाता है, यह बात महावीर स्वामी ने शास्त्र में बतलाई है।

ज्ञातासूत्र में बतलाया गया है कि मेघकुमार ने भगवान् महावीर के निकट दीक्षा अंगीकार की थी। वह सब से छोटे साधु थे, अतः उन्हें सोने के लिए रात्रि में सब से अन्त का स्थान मिला। मेघकुमार की शय्या अन्त में होने के कारण रात्रि में उनकी शय्या के पास से साधु बाहर जाते-आते तो उनके पैर की ठोकर मेघकुमार को लगती। उन्हें आराम से नींद नहीं आई। साधुओं की ठोकर लगने के कारण नींद न आने से वह सोचने लगे—‘यह तो जान-बूझकर नरक की यातना भोगना है। यहाँ मेरी कोई कद्र ही नहीं करता। मैं जब राज-

कुमार था तब यही साधु मेरी कद्र करते थे। जब मैं साधु हो गया हूँ तो कोई परवाह ही नहीं करता। उलटी इनकी ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ऐसा साधुपन मुझसे नहीं पलने का। वम सुबह होते ही यह साधुपन छोड़कर मैं घर चल दूँगा। लेकिन चुपचाप चला जाना ठीक न होगा। जिनके निकट मैंने दीक्षा अंगीकार की है, उन भगवान् की आज्ञा लेकर और उन्हें यह उपकरण सौंपकर अपने घर का रास्ता लूँगा।

मेघकुमार ने रात के समय यह विचार किया और सुबह होते ही वह भगवान् के पास आ पहुँचे। भगवान् तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे, उनसे क्या छिपा था ? वह पहले-से ही सब जानते थे। उन्होंने अपने पास आये मेघकुमार से कहा—‘मेघ ! रात्रि के समय साधुओं की ठोकड़ों के परिषह से घबरा कर तुमने साधुपन छोड़ने और घर जाने का विचार किया है ? इसलिए तुम मेरे पास आये हो ?’

मेघकुमार कुलीन थे। वह मन ही मन कहने लगे—‘अच्छा ही हुआ कि मैं भगवान् के पास चला आया। भगवान् के पास आये बिना ही, परबारा चला गया होता तो बहुत बुरी बात होती। भगवान् तो घट-घट की जानते हैं। मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मेरे मन की बात कह दी है।’

इस प्रकार विचार करते हुए मेघकुमार ने भगवान् से कहा—‘भगवन् ! आपका कथन सत्य है। मुझसे भूल हो गई है।’

भगवान् ने कहा—‘मेघ ! आज तुम इतने से कष्ट में घबरा गये, पर इससे पहले वाले भव में तुमने कैसे-कैसे कष्ट सहन किये हैं, इस बात पर विचार करो। इससे पहले भव में

तुम हाथी थे। हाथी के उस भव मे दावानल मे बचने के नि-
 तुमने घास फूस आदि हटा कर एक मण्डल तैयार किया था।
 और जगल मे दावानल सुलगने पर जब बहुत-से जीव अपने
 प्राण बचाने के उद्देश्य से तुम्हारे बनाये मण्डल मे आने लगे,
 तब तुमने प्राणियों, भूतो, जीवों और मत्वां पर करुणा करके
 उन्हें स्थान दिया था। इतना ही नहीं, खुजली आने पर जब
 तुमने अपना एक पैर ऊपर उठाया तो एक खरहा तुम्हारे पैर से
 खाली हुई जगह मे आ बैठा। उस खरहे पर व्याभाव लाकर
 तुमने अढ़ाई दिन तक अपना पैर ऊपर उठाये रक्खा था। इस
 नम्रता और करुणा की बदौलत ही तुम्हें यह मनुष्य भव प्राप्त
 हुआ है। हाथी के भव में तो तुमने इतनी नम्रता और करुणा
 धारण की और इस भव में साधारण से कष्ट सहन न कर सकने
 के कारण साधुपन छोड़ने को तैयार हो गए। पहले के कष्टों की
 तुलना में यह कष्ट तो बहुत साधारण है। तिस पर पहले हाथी
 थे और अब मनुष्य हो। ऐसी स्थिति मे विचार करके तो देखो
 कि तुम्हें कितनी सहिष्णुता रखनी चाहिए।

हे मेघ ! हाथी की पर्याय में जीवों पर करुणा रखने और
 नम्रता धारण करने से इस भव मे तुम राजा श्रेणिक के पुत्र
 और मेरे शिष्य हो सके हो। हाथी के भव मे इतनी अधिक
 सहनशीलता धारण की थी तो क्या इस भव में थोड़ी-सी सहि-
 णुता भी नहीं रख सकते ? साधुओं की टोकर लगने से ही
 साधुपन छोड़ने के लिए तैयार हो गये हो ! क्या साधुपन
 त्याग देने से तुम सुखी बन जाओगे ? मेघ ! तुम इन सब बातों
 पर विचार करो और साधुपन त्यागने का विचार त्याग दो।

भगवान् के वचन सुनकर मेघकुमार प्रभावित हुआ।
 उसने यहाँ तक निश्चय कर लिया कि संयम-पालन के लिए

आवश्यक आँखों के सिवाय मेरा सारा शरीर साधुओं की सेवा के लिए समर्पित है। इतनी नम्रता धारण करने से मेघ-कुमार आयुक्षय होने पर विजय नामक विमान में उत्पन्न हुआ। वहाँ से पुनः मनुष्यजन्म धारण कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा।

गाढ़ी श्रद्धा

तेगबहादुर की कथा औरगजेव के जमाने की है। औरगजेव बड़ा ही धर्मान्ध बादशाह था। वह किसी भी उपाय से लोगों को मुसलमान बनाना चाहता था—एक दिन कुछ लोगों ने उसे मुसलमान बनाने का उपाय सुनाया। वह उपाय यह था कि अगर लोगों को कष्ट भेलना पड़े तो वे धवराकर मुसलमान बन जाएंगे। अब प्रश्न हुआ कि कौनसा कष्ट पडने पर लोग मुसलमान बन सकेंगे ? इस प्रश्न के समाधान में उसे सूझा—दुष्काल के समान और कोई कष्ट नहीं है। अगर दुष्काल का कष्ट पडे तो लोग जल्दी मुसलमान बन सकते हैं। इस विचार के साथ ही उसने सोचा—मगर दुष्काल पडना तो कुदरत के हाथ की बात है। मुझसे यह किस प्रकार हो सकता है ?

मुस्लिम धर्म नहीं कहता कि किसी को बलात्कार से मुसलमान बनाया जाय या किसी पर अत्याचार किया जाय, मगर मनुष्य जब धर्मान्ध बन जाता है तो उसमें वास्तविक धर्माधर्म के या योग्यायोग्य के विचार करने की शक्ति नहीं

रहती। राजा का धर्म तो यह है कि किसी संकट के समय प्रजा की सहायता करे, मगर औरंगजेब तो धर्मान्धता के कारण उलटा दुष्काल बुलाने का विचार कर रहा है।

औरंगजेब सोचने लगा—अगर दुष्काल पड़ जाय और लोगो को अन्न न मिले तो वे जल्दी मुसलमान हो जायेंगे। लेकिन कुदरत का कोप हुए बिना दुष्काल कसे पड़ सकता है। ऐसी दशा में मैं अपना विचार अमल में कैसे लाऊँ? विचार करते-करते आखिर वह कहने लगा—मैं बादशाह हूँ। क्या बादशाहत के जोर से मैं अकाल पैदा नहीं कर सकता? इस प्रकार सोचकर बादशाह ने करीब दो लाख सैनिक काश्मीर में भेजे और वहाँ के धान्य से लहराते हुए खेतों पर पहरा बिठला दिया। किसान धान्य काटने आते तो उनसे कहा जाता—मुसलमान बनना मंजूर हो तो धान्य काट सकते हो, वरना अपने घर बैठो। इस प्रकार अन्न-कष्ट के कारण कितने ही किसान मुसलमान बन गये। जब बादशाह को यह वृत्तान्त विदित हुआ तो वह अपनी करतूत की सफलता का अनुभव करके बहुत प्रसन्न हुआ। साथ ही उसने अन्य प्रान्तों में भी यह उपाय आजमाने का निश्चय किया। दूसरा नम्वर पंजाब का आया।

पंजाब में बादशाह ने यही तरीका अखिलतार किया।

ब्राहि-ब्राहि पुकारने लगे। इस दुर्दशा के समय क्या करना है, यह विचार करने के लिए बहुत से लोग तेग बहादुर के पास आये और कहने लगे—‘बादशाह ने सारे प्रान्त में यह आरम्भ कर दिया है। अब क्या करना उचित है?’ गुरु

बहादुर ने कहा—‘तुम लोग बादशाह के पास यह संदेश

रहती । राजा का धर्म तो यह है कि किसी संकट के समय प्रजा की सहायता करे, मगर औरगजेव तो धर्मान्विता के कारण उलटा दुष्काल बुलाने का विचार कर रहा है ।

औरगजेव सोचने लगा—अगर दुष्काल पड़ जाय और लोगो को अन्न न मिले तो वे जल्दी मुसलमान हो जायेंगे । लेकिन कुदरत का कोप हुए बिना दुष्काल कसे पड़ सकता है । ऐसी दशा में मैं अपना विचार अमल में कैसे लाऊँ ? विचार करते-करते आखिर वह कहने लगा—मैं बादशाह हूँ । क्या बादशाहत के जोर से मैं अकाल पैदा नहीं कर सकता ? इस प्रकार सोचकर बादशाह ने करीब दो लाख सैनिक काश्मीर में भेजे और वहाँ के धान्य से लहराते हुए खेतों पर पहरा बिठला दिया । किसान धान्य काटने आते तो उनसे कहा जाता—‘मुसलमान बनना’ मँजूर हो तो धान्य काट सकते हो, वरना अपने घर बैठो । इस प्रकार अन्न-कष्ट के कारण कितने ही किसान मुसलमान बन गये । जब बादशाह को यह वृत्तान्त विदित हुआ तो वह अपने-अपने करतूत की सफलता का अनुभव करके बहुत प्रसन्न हुआ । साथ ही उसने अन्य प्रान्तों में भी यह उपाय आजमाने का निश्चय किया । दूसरा नम्बर पंजाब का आया ।

पंजाब में बादशाह ने यही तरीका अखिलियार किया । लोग त्राहि-त्राहि पुकारने लगे । इस दुर्दशा के समय क्या करना चाहिए, यह विचार करने के लिए बहुत से लोग तेग बहादुर के पास आये और कहने लगे—‘बादशाह ने सारे प्रान्त में यह जुल्म आरम्भ कर दिया है । अब क्या करना उचित है ?’ गुरु तेग बहादुर ने कहा—‘तुम लोग बादशाह के पास यह संदेश

भेज दो कि हमारा गुरु तेगबहादुर मुसलमान बन जायगा तो हम सब भी मुसलमान हो जाएँगे। कदाचित् वह मुसलमान न बनें तो हम भी नहीं बनेंगे। आप तेगबहादुर को पकड़कर उनसे पहले निवट लीजिए।’

तेगबहादुर की बात सुनकर लोग कहने लगे—यह सन्देश भेजने से तो आपके ऊपर आपदा आ पड़ेगी। मगर बहादुर तेगबहादुर ने कहा—‘सिर पर आपत्ति आ पड़े या प्राण चले जाएँ, तो भी परवाह नहीं। कष्ट सहन किये बिना धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है?’

अन्ततः लोगो ने उपर्युक्त सन्देश बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह ने तेगबहादुर को बुला भेजा। वह जाने को तैयार हुए। उनके शिष्यो ने कहा—‘आप हमें यहीं छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बादशाह आपके प्राण ले लेगा।’ तेगबहादुर ने उत्तर दिया—यह तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन, मेरे प्राण देने से औरों की रक्षा होती है, अगर मैं अपने प्राण बचाता हूँ तो दूसरों की रक्षा नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अपने प्राण देना ही मेरे लिए उचित है। मेरे बलिदान से दूसरों की रक्षा होगी, यही नहीं वरन् धर्मरक्षा के लिए प्राणार्पण करने की भावना भी जनता में जाग उठेगी।

इस प्रकार अपने शिष्यों को समझा बुझाकर गुरु तेगबहादुर औरंगजेब से मिलने गये। औरंगजेब ने उन्हें मुसलमान बनने के लिए बहुत समझाया और प्रलोभन दिये। मगर तेगबहादुर ने बादशाह को यही उत्तर दिया—‘आपको अपना धर्म प्यारा है और मुझे अपना धर्म प्यारा है। धर्मपालन के विषय में

किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। आप अपना धर्म पालें, मैं अपना धर्म पालूँ। अगर आपको अपने धर्म के प्रति इतना आग्रह है तो क्या मुझे अपने धर्म पर दृढ़ नहीं रहना चाहिए ?'

बादशाह बोला—'तुम्हारा धर्म झूठा है। अगर उसमें कुछ सचाई है तो दिखलाओ कोई चमत्कार ।'

तेगवहादुर ने कहा—चमत्कार बतलाना जादूगरों का काम है। परमात्मा का सच्चा भक्त चमत्कार दिखलाता नहीं फिरता ।'

बादशाह—'चमत्कार नहीं दिखा सकते तो यही क्यों नहीं कहते कि चमत्कार जानते ही नहीं हो ।'

तेगवहादुर—'प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में चमत्कार भरा है। उस चमत्कार को देखो ।'

बादशाह कहने लगा—'अगर तुम मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते तो मृत्यु का आलिङ्गन करने के अतिरिक्त तुम्हारे लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।'

तेगवहादुर—'मरने के लिए तो मैं तैयार ही हूँ। धर्म के लिए प्राण देने से अधिक प्रसन्नता कौ और क्या बात हो सकती है ?'

बादशाह ने हुक्म दिया—'तेगवहादुर को बजार के बीचों-बीच ले जाओ और वहाँ इसका सिर काट डालो ।' सिर काटने के पश्चात् तेगवहादुर के गले में एक चिट्ठी पाई गई। उसमें लिखा था—सिर तो दिया, मगर शिखा नहीं दी। अर्थात् प्राणों का उत्सर्ग कर दिया किन्तु हिन्दू धर्म का त्याग नहीं किया।

इस उदाहरण को सामने रखकर आप अपने विषय में विचार कीजिए कि आपने सत्यधर्म की रक्षा के लिए क्या दिया है ? पहले के लोग धर्मरक्षा के लिए प्राण भी अर्पण कर देते थे, लेकिन धर्म नहीं जाने देते थे। आप में कोई ऐसा तो नहीं है जो थोड़े से पैसों के लिए ही धर्म का त्याग कर देता हो ? जिस मनुष्य में से नीति चली जाती है, उसमें धर्म भी नहीं रहता।

औरगजेव ने सोचा तो यह था कि तेगबहादुर को मरवा डालने से लोग जल्दी मुसलमान बन जाएँगे, लेकिन उसका विचार भ्रमपूर्ण ही सिद्ध हुआ। तेगबहादुर के बलिदान ने लोगों में एक प्रकार की धार्मिक वीरता उत्पन्न की। लोगों में धर्म के लिए मर मिटने की दृढ़ता देखकर अन्त में औरङ्गजेव को बलात् मुसलमान बनाने का विचार छोड़ देना पड़ा।

इस उदाहरण को उपस्थित करने का आशय यह है कि धर्म के लिए सभी कुछ त्याग किया जा सकता है। आजकल अनेक लोग तुच्छ-सी बात के लिए भी धर्म का त्याग करने में या धर्म की सौगन्द खाने में सकोच नहीं करते। धर्म सौगन्द खाने की चीज नहीं है। धर्म का सम्बन्ध प्राणों के साथ है। प्राण जैसे प्यारा लगता है उसी प्रकार धर्म प्यारा लगना चाहिए। धर्म जब प्राणों के समान प्रिय लगे तब समझना चाहिए कि हम में धर्मश्रद्धा मौजूद है।

सुशीला बहू

किसी नगर के बाहर एक भौपड़ी में एक सुशील और भक्त श्रावक रहता था ।

यो तो भक्त और श्रावक का अर्थ एक ही है, पर यहाँ दोनो कहने का मतलब यह है कि आजकल श्रावक कहलाने वाले तो बहुत हैं पर सच्चे श्रावक कम हैं । भक्त श्रावक कहने का अर्थ यह है कि वह सच्चा श्रावक था ।

वह श्रावक बहुत गरीब था । बाजरे की रोटी और छाछ पर अपना निर्वाह करता था । पर हृदय का इतना उदार था कि द्वार पर आये किसी अतिथि को भूखा नहीं जाने देता था । उसकी भौपड़ी में अकसर सत्संग हुआ करता था । आत्मज्ञान करने वाली बातों के सिवाय दूसरी बातें नहीं हुआ करती । वह सदा ईश्वर के ध्यान में मस्त रहता ।

उसकी स्त्री दो वर्ष की एक कन्या छोड़ मरी थी । वह

भी बड़ी सुशीला थी। सत्संगति ने उसका मन भी खूब लगता था। जब उसकी माता गर्भवती रही होगी तब उसकी मनान पर कितना अच्छा असर पड़ा होगा।

जो-जो समय बीतता गया, कन्या बड़ी होती गई। परन्तु भक्त को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं थी। वह कभी फिक्र नहीं करता था कि कन्या का विवाह किम जगह करना चाहिए या किसके साथ करना चाहिए। वह तो अपनी भक्ति में ही मगन था। उसे परमात्मा पर पूरा विश्वास था। वह मानता था—प्रकृति जो खेत करेगी वह अच्छा ही होगा। अगर वह कन्या ऋचा-रिणी रह जायगी तो भं क्या हर्ज है?

धीरे-धीरे कन्या सोलह वर्ष की हो गई। आज आपके नहीं ऐसी बात हो जाय तो आप घबरा उठेंगे। आपके पड़ोसी के नहीं हो जाय तो आप टीका-टिप्पणी करने से नहीं चूकेंगे ! पर उस भक्त को तनिक भी चिन्ता नहीं थी। कन्या भी अपनी चौपड़ी में आये साधु-सन्तों की यथोचित सेवा-शुश्रूषा करती और धर्म-वर्चा से नाना विषयों में कौशल प्राप्त कर रही थी।

एक तेजोमूर्ति देवकन्या—सी मालूम पड़ती थी ।

एक दिन उस नगर का नगर—सेठ हवा खाने के लिए उस ओर जा पहुँचा । कन्या किसी अतिथि का सत्कार कर रही थी । अचानक कन्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई । उसके रूप और यौवन को देखकर उसका हृदय खिल उठा । उसने सोचा—मेरा लड़का कुँआरा है । उसके साथ इसका विवाह हो सके तो कितना अच्छा ।

सेठ अपने घर गया । अपने इष्ट मित्रों से मलाह ली । मगर सभी ने कन्या के पिता की गरीबी का चित्र खाँचकर कहा—वाह ! ऐसे फकीर के साथ आपका सम्बन्ध क्या शोभा देगा ? विवाह-सम्बन्ध तो बरावरी वाले के साथ ही शोभा देता है । वह क्या आपकी बरावरी का है ? कहाँ मौपड़ी में रहने वाला वह फकीर और कहाँ सतमँजिले महलों में रहने वाले आप नगर सेठ ! ससार में आपके लड़के के लिए बहुत कन्याएँ मौजूद हैं ।

फिर सेठ ने अपनी पत्नी से सलाह ली । उसने भी यही कहा । इस प्रकार सब का विरोध होने पर भी सेठ का विचार न बदला । वह कन्या को देख जो चुका था ! उसने निश्चय किया—कुछ भी हो, उस कन्या को तो घर में लाऊँगा ही । ऐसी कन्या फिर नहीं मिलने की । सेठ के इस निश्चय के आगे किसी की नहीं चली । सब चुप हो रहे ।

सेठ ने अपने पुरोहित को भेज कर उस श्रावक को कोलिए कहला भेजा । श्रावक ने कहा—मेरी जैसी स्थिति जानते ही हैं । मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है ।

कु कुम-कन्या हाजिर है। सेठजी चाहे तो ले जाएँ।

सम्बन्ध पक्का हो गया। निश्चित समन पर आ पहुँची। श्रावक को भौंपड़ी देस कर बगानी हँसने-मने कर आपस में भौंति-भौंति की बातें करने लगे। छिन्नी ने कहा—
देखो न, इस सेठ की बुद्धि पर धूल पड़ गई है।

दूसरा बोला—तभा तो उम्मा समधी गोजा है।

तीसरा—अरे भाई सेठ ने समधी की तरफ ध्यान न दे दिया, उसने कन्या की ही ओर देखा है।

चौथा—क्या ऐसी दूसरी कन्या दुनियाँ में नहीं है ? बहुत-सी कन्याएँ हैं। पर सोचा होगा—बराबर जाने इधर विवाह करेंगे तो खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। तो पोटें ही काम चल जाएगा।

इस प्रकार जितने मुँह उतनी ही बातें होने लगीं। उस का मुहूर्त आया। कन्या का हाथ पति के हाथ में दिया गया। उसे हथलेवा कहते हैं। हथलेवा के समय कुछ दान देना होता है। पर श्रावक तो बेचारा गरीब था। वह क्या देता ? उसने अपनी कन्या से कहा—बेटो, मेरे पास देने को कोई मोल वस्तु नहीं है। मगर मैं जो देना चाहता हूँ वह उससे भी अधिक मूल्यवान् वस्तुएँ हैं। मैं तुम्हें तीन दासियाँ देता हूँ—सादगी, नरमाई और भलमनसाहत। मैं तुम्हें लज्जा का वस्त्र देता हूँ। सुन्दर कपड़े पहनने वाली भी निर्लज्जता के कारण बदनाम होती है। और मैं गहने देता हूँ तुम्हें ज्ञान के। दूसरे पिता अपनी लड़की को कानों के सोने के आभूषण देते हैं। मेरे पास

वह नहीं हैं। लेकिन उन आभूषणों से बाहरी शोभा बढ़ती है। मैं जो देना चाहता हूँ, उससे तेरे कानों की ही नहीं, आत्मा की भी शोभा बढ़ेगी। वह आभूषण यह शिक्षा है कि तू ऐसे ही शब्द सुनना, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। कभी ऐसी जगह न जाना जहाँ खोटे शब्द सुनने को मिलें। हाथ का जेवर दान है। घर पर कोई दीन-दुखिया आवे तो यथायोग्य दान-सत्कार करके उसे सन्तुष्ट करना। दूसरी स्त्रियाँ हृदय पर हार आदि पहनती हैं। तू ईश्वर की भक्ति और पति के प्रति श्रद्धा अपने हृदय में रखना। यही तेरे लिए सच्चा हार होगा।

कन्या के पिता के इस दान से वरराजा कुढ़ने लगे। मन ही मन कहा—पिताजी ने क्या सोचकर यहाँ पटक दिया! दुनियाँ में कहीं कोई दूमरी कन्या ही नहीं थी? सुसर साहज देते तो कुछ है नहीं, ऊपर से देने की शोखी बवार रहे है।

विवाह हो गया और वदू सुसराल पहुँची। सुसराल वाले करोड़पति थे। पिता के घर घास-फूस की छोटी-सी भौपड़ी थी और यहाँ लम्बे-चौड़े महल खड़े थे। मगर उसे भौपड़ी और महल में जैसे कोई अन्तर नहीं दिखाई दिया। वह जैसी भौपड़ी में सुखी थी वैसी ही इस महल में भी। महल में आने पर उसकी मनोवृत्तियों में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ। किसी धनी की कन्या होती तो यहाँ आकर लटको-छटको में ही सारा दिन गँवा देती, पर सुशीला ऐसा नहीं करती थी। वह अपने पति के मनोरंजन के लिए कुछ श्रुत गाकर करती थी, पर उसमें भी सादगी होती थी। उसकी मनोवृत्ति में तो सादगी ही भरी थी। नम्रता उसमें थी ही। कभी किसी के सामने घमण्ड नहीं करती थी। सास, ससुर और पति के सामने ही नम्र रहने

में तो विशेषता ही क्या ? वह नौकरो--चाकरो के साथ भी नम्रता का ही व्यवहार करती थी । वह घर का काम--काज बड़ी स्कृति और सफाई के साथ करती थी ।

उसके सास--समुर लोभी तो थे ही, उन्होंने दो--तीन दासियों को हटा दिया । वहू के काम--काज को देखकर और पैसे की वचन होती देख वे और ज्यादा प्रसन्न हुए । सास पहले पुत्रवधू को देखकर कुढ़ती थी । सोचती थी कि किसी धनवान् की लडकी आती तो लाखों का दहेज लाती । पर अब वह भी अपनी सुशीला पुत्रवधू की प्रशंसा करने लगी । धीरे-धीरे पुत्रवधू ने सब का हृदय जीत लिया । सेठ ने तिजोरियों की चाबियाँ भी अब पुत्रवधू को दिला दीं ।

पुत्रवधू ने कहा—चाबियों का गुच्छा आपके पास ही रहने दीजिए । मैं लेकर क्या करूँगी ? मैं आपकी सेवा में हाजिर ही हूँ । जो आज्ञा देगी, बजाऊँगी । लेकिन चाबियों की जिम्मेवारी मुझे न दीजिए ।

सासू ने प्रेम से कहा—नहीं बेटी, तू होशियार है । अब मुझे चाबियाँ रखने की आवश्यकता नहीं है । तू जाने तेरा घर जाने । पर हाँ, एक बात कहे देती हूँ—चाबियाँ तो मैं सौपती हूँ, मगर किसी को दान मत देना । किसी को कुछ भी दे दिया तो मुझ-सी बुरी नहीं है । हाँ, अपनी बराबरी का कोई अतिथि आ जाय तो उसका सत्कार करने को मैं मना नहीं करती । उसके लिए ऐसी तैयारी करना कि वह देखकर दग रह जाय ।

पुत्रवधू—मानाजी, यह जिम्मेवारी मुझ पर न डालिए ।

मैं अभी बच्ची हूँ ।

सास—नहीं, अब तू बच्ची नहीं है । फिर मेरे देखते-देखते गृहस्थी को सँभाल भी लेना है ।

पुत्रवधू चुप हो रही । चावियाँ उसने अपने पास रहने दीं । पर सोचने लगी—इस महल की अपेक्षा तो वह भाँपड़ी ही अच्छी थी, जहाँ अतिथियों—अभ्यागतों की कुछ न कुछ सेवा करती थी । पर यहाँ 'भज कल्दार भज कल्दार' के सिवाय और कोई बात ही नहीं है । यहाँ ईश्वर का स्मरण तो भूल कर भी नहीं किया जाता । और वह प्रार्थना करती—प्रभो ! वह दिन कब आएगा कि मेरे सास-सुसर तेरा स्मरण करने में चित्त लगाने लगेंगे । इनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, फिर भी अतिथि-अभ्यागत सदा निराश होकर लौट जाते हैं । प्रभो ! इनके हृदय में सेवा की मन्दाकिनी का निर्मल स्रोत कब बहेगा ? अब इस द्वार पर आकर दीन-दुखी लोग शान्ति और सान्त्वना पाएँगे ?

मित्रो ! प्रार्थना में बड़ा बल है । आराधना करने पर कठिन काम भी सरल हो जाता है ।

एक दिन हवेली के नीचे के कमरे में बैठी हुई पुत्रवधू ईश्वर का स्मरण कर रही थी । इतने में एक साधु आया । पुत्रवधू को देखकर उसने अन्न की याचना की । पुत्रवधू ने उसी वक्त उठ कर उसे पकवान की भिन्ना दे दी ।

वह साधु हवेली की छटा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा था । पुत्रवधू ने साधु की यह अवस्था देखकर कहा—साधुजी,

आपका एक गया ।

साधु ने उत्तर दिया—वहिन, तेरे दोनो गए ।

तब पुत्रवधू ने भट से कहा—अब आपके तीनों गए ।

सास पास के एक कमरे में सो रही थी । उसने साधु को भिँचा देते देख लिया और पिछला संवाद भी सुन लिया । वह चौक पड़ी—मेरे घर में यह साधुडा । हाय, इस बहू ने तो मेरे घर को मटियामेट कर दिया । नहीं मालूम था कि यह ऐसी कुलांगार है । यह साधुओं के साथ गुप्त भाषा में बातें करती है, इसका पता तो मुझे आज ही लगा । मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे घर में मत लाओ, पर मेरी सुने कौन ? खैर, इस सत्यानाशिनी को मजा चखाऊँगी ।

वहू को नहीं मालूम था कि सास ने भिँचा देते देखा है । उसे सास की कुशंका का भी पता नहीं था । साधु के चले जाने पर वहू को सास की आज्ञा का स्मरण आया 'किसी भी साधु-सन्त या भिखारी को कुछ भी न देना । वह पश्चात्ताप करने लगी । उसने सोचा—आज मैंने सास की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया । यह उचित नहीं किया । मुझे सास के पास जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा माँग लेनी चाहिए ।

पुत्रवधू ज्यों ही सास के कमरे में घुसी कि सास का विकराल रूप देखकर समझ गई कि इन्होंने मुझे देते देख लिया है । चलो, अच्छा हुआ । और वह बोली—माताजी !

मगर सास क्रोध से काँपती हुई चिल्लाई—बस, चुप रह, चाण्डालिन ! मत पैर रख मेरे कमरे में !

पुत्रवधू ने सोचा—चलो, आज्ञा के उल्लंघन के अपराध का प्रायश्चित्त हो चुका। वह कुछ न बोली और लौट गई।

सास का क्रोध शान्त नहीं हुआ। उसने नौकर को भेजकर सेठ को बुलवाया और कहला दिया—अभी के अभी आएँ।

सेठजी आये। पूछा—क्यों अभी बुलवाया है ?

सेठानी—बुलवाया इसलिए है कि तुम्हारे घर का सत्यानाश हो रहा है।

सेठ—कैसे ?

सेठानी—साधुजी को घर में ले आए इसलिए। पहले ही कहा था कि इसके साथ मेरे बेटे का ब्याह मत करो। मगर मेरी बात नहीं मानी। आज वह साधुड़े के साथ गुप्त बातें कर रही थी। मैंने अपनी आँखों देखा और कानों सुना है।

सेठ—हाँ, ऐसी हालत है ? किसी ने देख तो नहीं लिया ?

सेठानी—देखना फिर बाकी रहा ? मैं खुद देख रही थी।

सेठ—जरा धीरे-धीरे बोलो। लोग सुनेंगे तो कुल को कलक लगेगा। बड़ी बदनामी होगी !

अब करना क्या चाहिए ? उसे पीहर भेज दे ?

सेठानी—‘साठी और बुद्धि नाठी’ वाली बात कर रहे हैं। लोग नहीं जानते होंगे तो जान जाएँगे। लोग पीहर भेजने कारण पूछेंगे तो क्या जवाब दिया जायगा ?

सेठ—तो तुम्हारी क्या राय है ?

सेठानी—अगर सुख चाहते हो और इज्जत वचान चाहते हो तो उसे परलोक भेज दो। इसके सिवाय और रास्ता नहीं दीखता। न रहेगा वांस न वजेगी वांसुरी। बेटे के लिए बहुओं की कभी नहीं है।

सेठ के मन में बात जँच गई। वह बोला—उपाय तो ठीक है, मगर युक्ति से काम करना होगा।

सेठानी—आज का आज ही होना चाहिए।

सेठ—तो इस विषय में लडके की भी सलाह ले लेनी चाहिए। उसकी सलाह बिना काम नहीं चलेगा।

सेठानी—ठीक है। उसे समझाकर कह देना—लडकियों की कमी नहीं है। अनेक बनवानों की कन्याएँ मिल जाएँगी।

सेठजी ने लडके को बुलाया। सेठ ने कहा—गोविन्द, मैंने तुम्हें आज एक सलाह लेने के लिए बुलाया है।

गोविन्द—पिताजी, मुझसे और सलाह।

सेठ—हाँ।

गोविन्द—मैं किस योग्य हूँ जो आपको सलाह दूँगा।

सेठ—आज तेरी सलाह की जरूरत है।

गोविन्द—पिताजी, आपको सलाह देने योग्य तो मैं हूँ नहीं, आज्ञा उठा सकता हूँ।

गोविन्द का जब विवाह हुआ था, उस समय उसकी प्रकृति कुछ और तरह की थी। परंतु पत्नी के ससर्ग से अब उसमें काफी सरलता आ गई थी। नम्रता और सचाई उसके खास गुण हो गये थे। इसी कारण उसने पिता के सामने ऐसी नम्रता प्रकट की।

सेठ ने कहा—अच्छा गोविन्द, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है या नहीं ?

गोविन्द—पिताजी, मेरा अपराध ? मुझे तो अपना अपराध याद नहीं आ रहा है ।

सेठ—तेरा नहीं तो तेरी पत्नी का अपराध । वह तेरा आधा अंग है । उसका अपराध तेरा ही अपराध है ।

गोविन्द—उससे क्या अपराध हुआ पिताजी ।

सेठ—पहले यह बता कि वह तुम्हें कैसी लगती है ?

गोविन्द सरल और सच्चा था । उसने कह दिया—मुझे तो वह सत्य की मूर्ति और दया का अवतार मालूम होती है ।

सेठ—डूब गई नौका । बेटा, धूर्त लोग ऐसा ही दिखावा करते हैं । वे बोलते तो ऐसे मीठे हैं कि मानो मिश्री घोलते हों, पर भीतर ही भीतर छुरियाँ चलाते हैं । दूसरों की आँखों में धूल भौकना ही उनका काम होता है ।

गोविन्द चक्कर में पड़ गया ।

सेठ ने सारी घटना सुनाई और कहा—मैं तो पहले ही जानता था कि यह ऐसी है, पर उस समय मुझे मालूम नहीं था कि सचमुच ही ऐसी है ।

गोविन्द अपने पिता की इस बात का कुछ साफ मतलब नहीं समझ सका । वह इधर पिता की बातों को और उधर उनके व्यवहार को तोलने लगा । उसका हृदय कह रहा था मेरी पत्नी कदापि ऐसी नहीं हो सकती । मगर हृदय बलवान्

न होने के कारण वह पिता की बात का उत्तर नहीं दे सकता था।

सेठ—अच्छा, अब मेरी आज्ञा मानोगे ?

गोविन्द—आपकी आज्ञा के सामने मुझे अपना जीवन भी तुच्छ दीखता है। जैसा आप कहेंगे, वही करूँगा।

सेठ—तो कहना यही है कि उसे परलोक पहुँचाना चाहिए।

पिता का यह कठोरतर निर्णय सुनते ही गोविन्द के शरीर को जैसे विजली का करंट छू गया। मगर वह बोला कुछ नहीं।

सेठ ने फिर कहा—देखो, अपने शहर के बाहर वाले बगीचे में उसे अपने साथ ले जाना। क्रीड़ा करते-करते वहाँ के अन्धे कुएँ में धक्का दे देना। जब वह कुएँ में गिर जाय तो तू चिल्ला-चिल्ला कर रोना। इतने में बाग के लोग आ जाएँगे और हम भी पहुँच जाएँगे। सब मिल कर रोएँगे। लोग समझेंगे, वह अपने आप पड़ गई है। इस तरह वदनामी भी न होगी और काम भी बन जाएगा।

पिता की योजना गोविन्द के गले तो नहीं उतरी, फिर भी वह उसका विरोध नहीं कर सका, बल्कि उससे सहमत भी हो गया।

उधर गाड़ी तैयार होकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। गोविन्द ने भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहा—आज बाग से चलने की इच्छा है। जल्दी तैयार हो जाओ।

सेठ ने कहा—अच्छा गोविन्द, तुम्हे अपना अपराध स्वीकार है या नहीं ?

गोविन्द—पिताजी, मेरा अपराध ? मुझे तो अपना अपराध याद नहीं आ रहा है ।

सेठ—तेरा नहीं तो तेरी पत्नी का अपराध । वह तेरा आधा अंग है । उसका अपराध तेरा ही अपराध है ।

गोविन्द—उससे क्या अपराध हुआ पिताजी ।

सेठ—पहले यह बता कि वह तुम्हें कैसी लगती है ?

गोविन्द सरल और सच्चा था । उसने कह दिया—मुझे तो वह सत्य की मूर्ति और दया का अवतार मालूम होती है ।

सेठ—डूब गई नौका ! बेटा, धूर्त लोग ऐसा ही दिखावा करते हैं । वे बोलते तो ऐसे मीठे हैं कि मानो मिश्री घोलते हों, पर भीतर ही भीतर छुरियाँ चलाते हैं । दूसरों की आँखों में धूल भोंकना ही उनका काम होता है ।

गोविन्द चक्कर में पड़ गया ।

सेठ ने सारी घटना सुनाई और कहा—मैं तो पहले ही जानता था कि यह ऐसी है, पर उस समय मुझे मालूम नहीं था कि सचमुच ही ऐसी है ।

गोविन्द अपने पिता की इस बात का कुछ साफ मतलब नहीं समझ सका । वह इधर पिता की बातों को और उधर पत्नी के व्यवहार को तोलने लगा । उसका हृदय कह रहा था कि मेरी पत्नी कदापि ऐसी नहीं हो सकती । मगर हृदय बलवान्

न होने के कारण वह पिता की बात का उत्तर नहीं दे सकता था।

सेठ—अच्छा, अब मेरी आज्ञा मानोगे ?

गोविन्द—आपकी आज्ञा के सामने मुझे अपना जीवन भी तुच्छ दीखता है। जैसा आप कहेंगे, वही करूँगा।

सेठ—तो कहना यही है कि उसे परलोक पहुँचाना चाहिए।

पिता का यह कठोरतर निर्णय सुनते ही गोविन्द के शरीर को जैसे विजली का करंट छू गया। मगर वह बोला कुछ नहीं।

सेठ ने फिर कहा—देखो, अपने शहर के बाहर वाले बगीचे में उसे अपने साथ ले जाना। क्रीड़ा करते-करते वहाँ के अन्धे कुएँ में धक्का दे देना। जब वह कुएँ में गिर जाय तो तू चिल्ला-चिल्ला कर रोना। इतने में बाग के लोग आ जाएँगे और हम भी पहुँच जाएँगे। सब मिल कर रोएँगे। लोग समझेंगे, वह अपने आप पड़ गई है। इस तरह वदनामी भी न होगी और काम भी बन जाएगा।

पिता की योजना गोविन्द के गले तो नहीं उतरी, फिर भी वह उसका विरोध नहीं कर सका, बल्कि उससे सहमत भी हो गया।

उधर गाड़ी तैयार होकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। गोविन्द ने भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहा—आज बाग में चलने की इच्छा है। जल्दी तैयार हो जाओ।

लड़की का स्वभाव सीधा और हृदय स्वच्छ था। उसे किसी प्रकार की आशंका नहीं थी। झट कपड़े-लत्ते बदल कर, तैयार हो गई।

पति-पत्नी दोनों गाड़ी में बैठे। गाड़ी सरपट भागने लगी और थोड़ी ही देर में वगीचे में जा पहुँची। गाड़ी से उतर कर दोनों इधर-उधर टहलते-टहलते कुएँ के पास जाकर खड़े हो गये।

चारों ओर घनी-सी झाड़ियाँ थीं और जगह डरावनी मालूम होती थी। गोविन्द कुएँ की पाल पर खड़ा था। उसके दिल में भयानक उथल-पुथल मची हुई थी, फिर भी ऊपर से वह कभी हँसता और कभी गंभीर हो जाता था। जब कभी पत्नी की हत्या करने का विचार मन में आता तो उसका रंग बदल जाता था। मुँह पर स्याही सी पुत जाती थी। मगर भोली पत्नी का उस ओर तनिक भी ध्यान न था। अचानक उसने कहा—
नाथ ! यह जगह कितनी भयानक जान पड़ती है ? पर आप मेरे साथ हैं इसलिए तनिक भी भय का संचार नहीं होता। मैंने सीता और दमयन्ती की कथाओं में सुना था कि वे अपने पति के साथ वनों में घूमती थीं। उन वनों में सिंह आदि हिंसक पशु रहते थे किन्तु उन्हें अपने पति के साथ होने से कुछ भी भय नहीं था। मुझे भी इस डरावनी जगह में आपके होने से भय नहीं लग रहा है।

गोविन्द गहरे विचार में डूब गया। जिस स्त्री को दोषी समझ कर मैं मार डालने के लिए यहाँ लाया हूँ, वह पतिभक्ति की ऐसी बातें करती है ! उसका मुँह पर अगाध विश्वास है !

कैसे मानूँ कि यह दोषी है ? पर माता भी तो झूठ नहीं बोलती। मुझे इसे मारना तो है ही, पर सावधान तो कर ही देना चाहिए। वह बोला—सावधान ! तुम कहती हो कि भय नहीं है, परन्तु मैं समझता हूँ कि तुम भय के गँवर में चक्कर काट रही हो। निर्भय नहीं हो।

भोली पत्नी ! उसे पता नहीं था कि पति के इस कथन में क्या मर्म छिपा है। वह फिर सहज भाव से कहने लगी—स्वामिन्, आप मेरे पास खड़े हैं, फिर मुझे भय कैसा ? आपके पास रहते मैं भय से नहीं डरती। हाँ, यमराज आकर भले मुझे मार सकता है। पर यदि आप खड़े हो और वह मुझे मारने आवे तो उस समय मैं उसका स्वागत ही करूँगी। क्योंकि वह मुझे सामीप्य से सायुज्य में करने वाला होगा। अर्थात् अभी तक मैं आपके पास हूँ, किन्तु मरने के बाद आपसे तल्लीन करने वाला वही है। हँसते चेहरे मैं आपके सामने मर गई कि आपसे लीन होगई।

गोविन्द के चित्त में बड़ी हलचल शुरू हो गई। क्या दुराचारिणी स्त्री इस प्रकार की बातें कह सकती है ? मुझे विश्वास नहीं होता। कितनी सुन्दर ज्ञान की बातें कह रही है ? ऐसी स्त्री को क्या मैं अपने हाथों मार डालूँ ? नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। फिर भी परीक्षा तो कर देखनी चाहिए।

गोविन्द बोला—अच्छा, एक बात पूछता हूँ। सच-सच कहोगी न ?

स्त्री—सच-सच। मैं असत्य बोलना सीखी ही नहीं हूँ, फिर असत्य कैसे कहूँगी ? मेरे पिताजी ने कहा है—सदा सत्य

बोलना । पतिव्रत धर्म का पालन करना । पति स्त्री के लिए परमेश्वर के समान है । पति से निष्कपट व्यवहार रखना । कभी छल नहीं करना । पति की प्रसन्नता से मुक्ति मिलती है और पति की अप्रसन्नता में नरक है । फिर क्या मैं आपके सामने असत्य बोलूँगी ?

पत्नी की बातें सुनकर पति का हृदय हिल उठा । उसने पूछा—क्या तुम्हारे पिता ने यह बात कही है ?

पत्नी—जी हाँ । एकद्विदिन की बात है । मेरे पिता एक मुनि के पास सत्सग करने जाते थे । मैं भी उनके साथ जाया करती थी । उस समय मैं बहुत छोटी थी, पर समझने लगी थी । प्रश्न छिड़ने पर पिताजी ने मुनि से कहा—भगवन् ! पुरुष के लिए मुक्ति के भिन्न-भिन्न रास्ते बतलाये गये हैं, पर यह बतलाने की कृपा कीजिए कि इस (मेरी ओर इशारा करके) बालिका को मुक्ति कैसे मिलेगी ? पुरुष तो कठोर साधना करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । स्त्रीजाति कठिन तपस्या नहीं कर सकती । इसलिए इसके वास्ते सरल मार्ग बतलाइए । तब मुनि बोले—स्त्री के लिए मुक्ति का प्राथमिक सरल मार्ग पति की सेवा करना ही है । मेरे पिताजी ने कहा—महाराज, इसमें तो पुरुष की की मात्रा दिखाई देती है । मुनि बोले—नहीं । पिताजी ने कहा—गुरुदेव, यह तो ससार सम्बन्धी बात है ? आप तो याण की बात कहिए । मुनि बोले—भैया ! मैंने स्त्रीजाति की मुक्ति का सरल से सरल उपाय बतलाया है । मैं जानता हूँ कि बालब्रह्मचारिणी तो रह नहीं सकेगी । अतएव पतिपरायण ही इसके लिए सब से अच्छा मार्ग है ।

वर लौटने पर मैंने पिताजी से इस विषय में और स्पष्ट पूछा। वे बोले—विटिया। पुरुष भिन्न-भिन्न मार्ग से चित्त की वृत्ति को रोकने के लिए क्रियाएँ करते हैं पर स्त्रियाँ वैसा नहीं कर सकती। 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। इसलिए स्त्री को अपनी चित्त-वृत्तियों को रोकने के लिए पति में मन को लगा देना चाहिए। अर्थात् पत्नी कुछ भी काम करे, वह पति की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। विषय-वासना की गन्दी भावनाओं का वहाँ गुजर नहीं होना चाहिए।

बहुत-मे लोग मूर्ति में ईश्वर की भावना करके ईश्वर में चित्त लगाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार तू अपने पति में, परमात्मा की मूर्ति विराजमान है, ऐसा समझकर निष्कपट भाव से सेवा करना।

मुनि रोटी खाते हैं सयम-निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री को हर एक काम अपने व्रत के निर्वाह के लिए ही करना चाहिए। इसमें पक्षपात की बात नहीं है।

स्त्रियों में दो विशेषताएँ हुआ करती हैं—एक आकर्षण-शक्ति और दूसरा प्रेम। इनके द्वारा पत्नी पति को अपनी ओर भुका लेती है और इतना भुका लेती है कि उसे पागल बना देती है। यह प्रेम गन्दा नहीं, पारमार्थिक होता है। स्त्री चाहे तो पति को गन्दे प्रेम में भी पटक सकती है, पर वह उसकी नीच भावना ही कही जाएगी। सीता ने राम को अपने प्रेम में कैसा बना लिया था ? जब सीता का हरण कर लिया गया तब राम

पागल-से हो गए और वृक्षों तथा वेलों से भी सीता का पता पूछने लगे । यह सीता के सच्चे प्रेम का प्रताप था ।'

गोविन्द ने अपनी पत्नी की महत्ता अब समझी । इतने दिनों में कभी इस प्रकार की बातें करने का उसे अवसर नहीं मिला था । आज उसकी गभीर ज्ञान से भरी बातें सुनी तो अवाक् रह गया । उसे अपनी पत्नी की निर्दोषता में लेश मात्र भी सन्देह नहीं रहा ।

फिर भी गोविन्द ने पूछा—आज प्रातः काल तुम्हारी उस साधु के साथ क्या बातें हुई थी ?

गोविन्द का प्रश्न सुनते ही उसकी पत्नी ने सारा रहस्य समझ लिया । उसे मालूम हो गया कि मेरे पति भय की जो बात कह रहे हैं, उसका आधार निराधार शक्ता है । उसकी आँखों से आँसू बहने लगे । थोड़ी देर बाद ही उसने कहा—नाथ, मैं अब समझी । अपने प्राणों के मोह से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ही मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ । प्रातः काल एक साधु आया था । उसने गृह-स्थाश्रम का त्याग किया, कुटुम्ब-परिवार को छोड़ा, शरीर पर भस्म रमाई, परन्तु उसका देहाध्यास नहीं गया । आहार की याचना करने से ही प्रमाणित हो गया कि वह देह को भूल नहीं

। अतएव उसे सावधान करने के लिए मैंने उसे ताना रा था—तेरा एक गया अर्थात् निश्चय और व्यवहार में नेश्व भग हो गया !

साधु मेरे कथन के रहस्य को समझ गया । उसने कहा—दोनों गये ।' इसका तात्पर्य मैंने यह समझा कि जो पूर्वजन्म

मे किये पुण्य कर्म के फलस्वरूप उच्च कुल, नीरोगता, धन सम्पत्ति आदि अनुकूल सामग्री प्राप्त कर लेते हैं, किन्तु दयादान आदि के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, प्राप्त सामग्री का सदुपयोग नहीं करते, वे अपने इस जीवन को और साथ ही आगामी जीवन को भी व्यर्थ बना लेते हैं। अर्थात् उनके दोनो भव बेकार हो जाते हैं। ऐसी चेतावनी देने के लिए ही साधु ने मुझसे कहा था कि तेरे दोनो गये।

‘दोनो गये’ का दूसरा तात्पर्य यह भी था कि मे रजोगुण और तमोगुण से अतीत हो चुकी हूँ, किन्तु सतोगुण से अतीत नहीं हुई हूँ। सतोगुण के प्रभाव से ही मैं सासूजी की आज्ञा भग करके साधु को दान देने में प्रवृत्त हुई। सतोगुण के प्रताप से ही मैं सास-ससुर और पति की सेवा करने में समर्थ हो सकती हूँ। अतएव वह मुझमें मौजूद है। साधु ने मुझे उपदेश दिया कि परमात्मदशा प्राप्त करने के लिए सतोगुण से भी अतीत होना चाहिए।

साधु का कथन सुनकर मैंने कहा— ‘तुम्हारे तीनो गये।’ इसका मर्म यह था कि तुमने मुझे आदर्श स्थिति का भान कराया है अतएव तुम्हारे तीनो गुण अदृश्य हो जाएँ। तुम त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त करो। मेरा यह आशीर्वाद सुनकर साधु समझ गया और चुपचाप चला गया।

पत्नी का यह उत्तर सुनने से पहले ही गोविन्द को उसकी निर्दोषता समझ में आ गई थी। उत्तर सुनने के बाद उसे पत्नी के प्रति आदर और अपने प्रति तिरस्कार का भाव उत्पन्न हुआ। गोविन्द ने उससे कहा—मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करना।’

पत्नी—मेरे हृदय के देवता! ऐसा न कहो। आपने अपराध ही क्या किया है? मेने सारी घटना का अनुमान कर लिया है। आप माता—पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, अपने हृदय को चोट पहुँचा कर भी, कठोर कर्त्तव्य के लिए उद्यत हुए हैं। यह तो मेरे लिए भी गौरव की बात है। मैंने जो स्पष्टीकरण किया है, वह इसलिए नहीं कि आप अपना कर्त्तव्य न पालें। वह तो सिर्फ आपके सन्तोष के लिए ही है। अब प्रसन्नतापूर्वक आप माता—पिता की आज्ञा का पालन कीजिए।

गोविन्द अपनी पत्नी की महत्ता को भलीभाँति समझ चुका था। वह क्या अपनी पतिव्रता पत्नी को कुएँ में धकेल सकता था? कदापि नहीं। उसने कहा—हृदयेश्वरी! मुझे चक्कर में मत डालो। क्या मुझे अकेला छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधारना चाहती हो? मेरे परिवार में तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। गृहस्थाश्रम के सागर में तुम हमारी नौका हो। बीच में छोड़ जाओगी तो हमारा कहाँ पता लगने वाला है?

आखिर दोनों सकुशल लौटकर घर पहुँचे। सेठ और सेठानी को जब असलियत का पता लगा तो दोनों पश्चात्ताप के आँसू बहाने लगे। अन्त में सेठानी ने पुत्रवधू को गृहस्थी के समस्त अधिकार सौंप दिये। दान—पुण्य होने लगा। सेठ की सुनसान गृहस्थी में चहलपहल हो गई।

सुशीला बहू किस प्रकार अपने परिवार का सुधार कर सकती है, यह बात इस उदाहरण से सहज ही समझी जा सकती है।

आत्मा उसी प्रकार शरीर बदलता है, जिस प्रकार पोशाक बदली जाती है। शरीर का नाश है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं है। मेरे लिए जीवन-पर्यन्त वही पति है। वह अच्छा है तो मेरा है और बदसूरत है—मजूर है तो भी मेरा ही है। प्रेम से उसके साथ विवाह किया है, सो उसके प्रेम में प्राण भी दे सकती हूँ। मसार की कोई भी शक्ति उसे मेरे हृदय से अलग नहीं कर सकती।

राजाजी, आपको अपने उत्तरदायित्व का विचार करना चाहिए। आप प्रजा के पालक हैं, प्रजा के पिता हैं, प्रजा के आदर्श हैं। प्रजा, राजा का अनुकरण करती है। 'यथा राजा तथा प्रजा।' सदाचार की सीमा की रक्षा करना आपका उतना ही आवश्यक कर्त्तव्य है, जितना राज्य की सीमा की रक्षा करना। बल्कि सदाचार की रक्षा, राज्यरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप सदाचार को तिलाजलि दे देंगे तो राज्य भर में दुराचार का दौरा हो जायगा। रक्षक ही भक्त बन जाएंगे तो पृथ्वी कैसे स्थिर रहेगी? अतएव आप अपने पद का विचार कीजिए। न्याय-नीति का त्याग न कीजिए। आप मुझे होश में आने को कहते हैं, लेकिन होश में आने की आवश्यकता आप को ही है। मैं होश में ही हूँ; अब क्या होश से आऊँगी?

यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है। मैंने अब तक आपसे बातचीत की है लेकिन अब मैं समझ गई कि आप मेरे पति के शत्रु हैं। मैं अपने पति के शत्रु का मुँह नहीं देखना चाहती। इसलिए अब मैं आपके सामने घूँघट निकालती हूँ। आप से कोई बात नहीं करूँगी।

यह कहकर जसमा ने राजा के सामने घूँघट निकाल

लिया । आजकल घूँघट की प्रथा निराली होगई है । स्त्रियाँ अन-
जान और गुण्डो-लुच्चो के आगे तो घूँघट डालती नहीं, किन्तु
देवर, जेठ आदि परिचित लोगो के सामने, जो उन्हें अपनी
बहिन-बेटी समझते हैं, लम्बा घूँघट काढ़ती हैं । पहले दुष्ट और
दुराचारियों के सामने घूँघट निकाला जाता था, जैसे जसमा
ने सिद्धराज को दुराचारी समझ कर उसके सामने घूँघट
निकाल लिया ।

सूरदास की कारी कमरिया, चढे न दूजो रंग ।

यही कहावत यहाँ चरितार्थ हुई । जसमा की तेजस्वी
भापा में कही हुई न्याय और धर्म से संगत बातों का, काम से
कलुषित हृदय वाले सिद्धराज पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा ।
वह जसमा की ओर से सर्वथा निराश हो गया ।

निराशा की अवस्था में मनुष्य प्रायः भयंकर निश्चय कर
बैठता है । सिद्धराज को अपना अपमान कांटे की तरह चुभ
रहा था । वह जसमा का लोभ सवरण नहीं कर सका ।
उसने निश्चय किया—‘जसमा को जवर्दस्ती पकड़ मँगवाना
चाहिए ।’

जसमा अपना भविष्य साफ-साफ ताड़ चुकी थी । उसे
अपने अपहरण की आशंका हो चुकी थी । ज्यों ही राजा नगर
की ओर खाना हुआ कि जसमा ने अपने पति को बुलाकर
सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसके यहाँ न ठहर कर तत्काल चल
देने के लिए भी आग्रह किया ।

दोऊम अपने साथी ओड़ लोगो के साथ पाटन से खाना

हुआ। राजा को पता चला कि जसमा और उसके साथी ओड़ भाग गये हैं। वह घोड़े पर सवार होकर जसमा को पकड़ने दौड़ा।

जसमा और उसके साथी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि राजा ने उन्हें रोक लिया। वह बोला—‘जसमा को मुझे सौंप दो। मैं उसे चाहता हूँ।’

ओड़ निश्चिन्त थे, मगर कायर नहीं थे। भला कौन जीवित पुरुष आँखों के सामने स्त्री का अपमान होते देख सकता है? ओड़ लोगो ने राजा का सामना किया। राजा ने बहुत से ओड़ों के सिर काट डाले। जसमा के पति टीकम ने भी अपनी पत्नी की रक्षा करने में प्राण होम दिये। अन्त में जब जसमा ने देखा कि अब मैं असहाय हूँ और राजा के अपवित्र स्पर्श से मेरा शरीर अपवित्र हो जाने की संभावना है तो उसने अपने पेट में कटार भोंकते हुए कहा—‘राजकुल-कलक! कायर! ले, मेरा वलिदान ले। मेरे हाड़ मांस को अपने महल में सजा लेना। यह तेरी लम्पटता की, तेरी कामुकता की और तेरी नीचता की गौरव गायी सुनाता रहेगा।’

पतिव्रता जसमा ने अपने प्राण क्या दिये, जगत् को एक उज्ज्वल आदर्श प्रदान किया। उसने अपने सतीत्व की रक्षा ही नहीं की, नारी के गौरव की और सन्मान की भी रक्षा की। वह मर कर चिर-अमर हो गई। जसमा का जस इतिहास के पृष्ठों पर सुनहरे अक्षरो में चमक रहा है। आज भी लोग इससे प्रेरणा पाते हैं।

कहते हैं—सती जसमा ने मरते-मरते सिद्धराज को शाप

दिया था—‘राजा, तेरा तालाब खाली रहेगा और तेरा वंश नहीं चलेगा ।’

यह सब देख और सुनकर राजा का दिल दहल गया । उसे अपनी करतूत पर पछतावा होने लगा । तालाब खाली रहा ।

जसमा ने कौन-सा शास्त्र पढ़ा था और किस गुरु ने उसे शिक्षा दी थी । यह नहीं कहा जा सकता । तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वह सच्ची पतिव्रता थी और पतिव्रत धर्म का मर्म उसने समझा था ।

